

صفحات من
تاريخ
مصر
الفرعونية

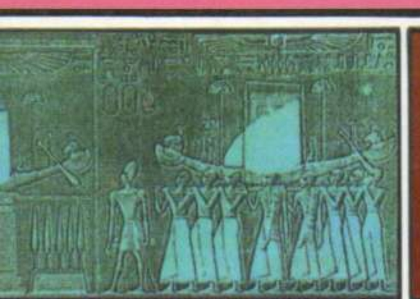
معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة

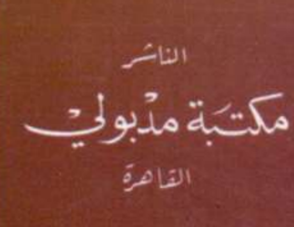
تأليف

مانفرد لوركر

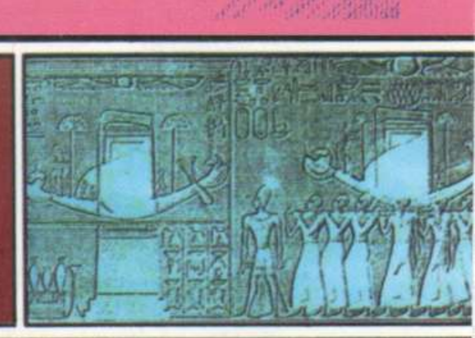
ترجمة
صلاح الدين رمضان

مراجعة
الدكتور محمود ماهر

الناشر
مكتبة مدبولي
القاهرة

لم تحظ حضارة في العالم على مر العصور باهتمام واحترام وإعجاب شعوب الأرض مثلما حظيت الحضارة الفرعونية . فهي حضارة فاق سحرها وتقدمها باقي الحضارات القديمة والحديثة .

وأرتبطت الحضارة المصرية القديمة بالأفكار الدينية ارتباطاً وثيقاً ، وتميزت باستخدام الرموز في تجسيد أفكارها . فأشكال الحيوانات والطيور التي أقترنت بآلهة عديدة ما هي إلا تعبير عن صفات معينة ، هي في مجملها صفات لآله واحد منذ بداية الخليقة .

هذا المعجم الذي بين أيدينا الأن هو خير دليل لتوضيح وتفسير مظاهر الحياة الفرعونية من رموز وأشكال الآلهة التي يراها الزائر على جدران المعابد والمقابر ومقتنيات المتاحف ، والتي كان لكل منها أسرارها عند المصري القديم .

وهذا المعجم يشرح ويفسر أكثر من ثلاثمائة موضوع من الآله والرموز المصرية القديمة ، كتبها مؤلفة عالم الآثار « مانفرد لوركر » بدقة علمية بالغة ، وفي أسلوب مبسط بعيد عن التعقيد رتبت أبجدياً مما يفيد القارئ العادي والباحث المتعمق .

وتقدم دار مدبولى للنشر هذه الترجمة الدقيقة لهذا المعجم باللغة العربية ، وفي نفس الوقت الذي ينشر فيه بالإنجليزية والفرنسية والألمانية وغيرها ، وذلك أسهاماً منها في نشر الوعي الأثري والحضاري .

هذه السلسلة تضم :

- الطب المصري القديم
- مصر في العصور القديمة
- تاريخ الفن المصري القديم
- تاريخ توت عنخ آمون ويتبعه تاريخ عالم الفراعنة
- الأثر الجليل لقدماء وادي النيل
- الموارد والصناعات عند قدماء المصريين
- الطب والتحنيط في عهد الفراعنة
- الدليل العصري للمتحف المصري
- ديانة مصر القديمة
- النيل في عهد الفراعنة
- وادي الملوك
- الموتى الفرعوني
- التداوي بالأعشاب في مصر القديمة
- آلهة المصريين
- عندما حكمت مصر الشرق
- نهاية مدينة فرعونية
- مفتاح اللغة المصرية القديمة
- بغية الطالبين في علوم وعوائد وصناع قدماء المصريين
- النظافة في الحياة اليومية عند المصريين القدماء
- دليل الآثار المصرية في القاهرة والجيزة

مكتبة مدبولى

MADBOULI BOOKSHOP

٦ ميدان طلعت حرب - القاهرة - ت : ٥٧٥٦٤٢١

6 Talat Harb SQ. Tel.: 5756421

معجم المعبودات والرموز
في مصر القديمة

الكتاب : معجم المعبودات والرموز فى مصر القديمة

الكاتب : مانفرد لوركر

المترجم : صلاح الدين رمضان

المراجع : الدكتور محمود ماهر

الناشر : مكتبة مدبولى ـ ٦ ميدان طلعت حرب ـ القاهرة

ت: ٥٧٥٦٤٢١ ـ تليفاكس: ٥٧٥٢٨٥٤

الطبعة : العربية الأولى عام ٢٠٠٠ (الترجمة الكاملة).

رقم الايداع: ١٣٠٢٢ / ٩٩

الترقيم الدولى: 0 - 878 - 208 - 977

لوحة الغلاف : محمد لطفى

معجم المعبودات والرموز في مصر القديمة

تأليف
مانفرد لوركر

ترجمة
صلاح الدين رمضان

مراجعة
الدكتور محمود ماهر

الناشر
مكتبة مدبولي
٢٠٠٠

ترجمة كتاب :

MANFRED LURKER

THE GODS AND SYMBOLS OF ANCIENT EGYPT

AN ILLUSTRATED DICTIONARY

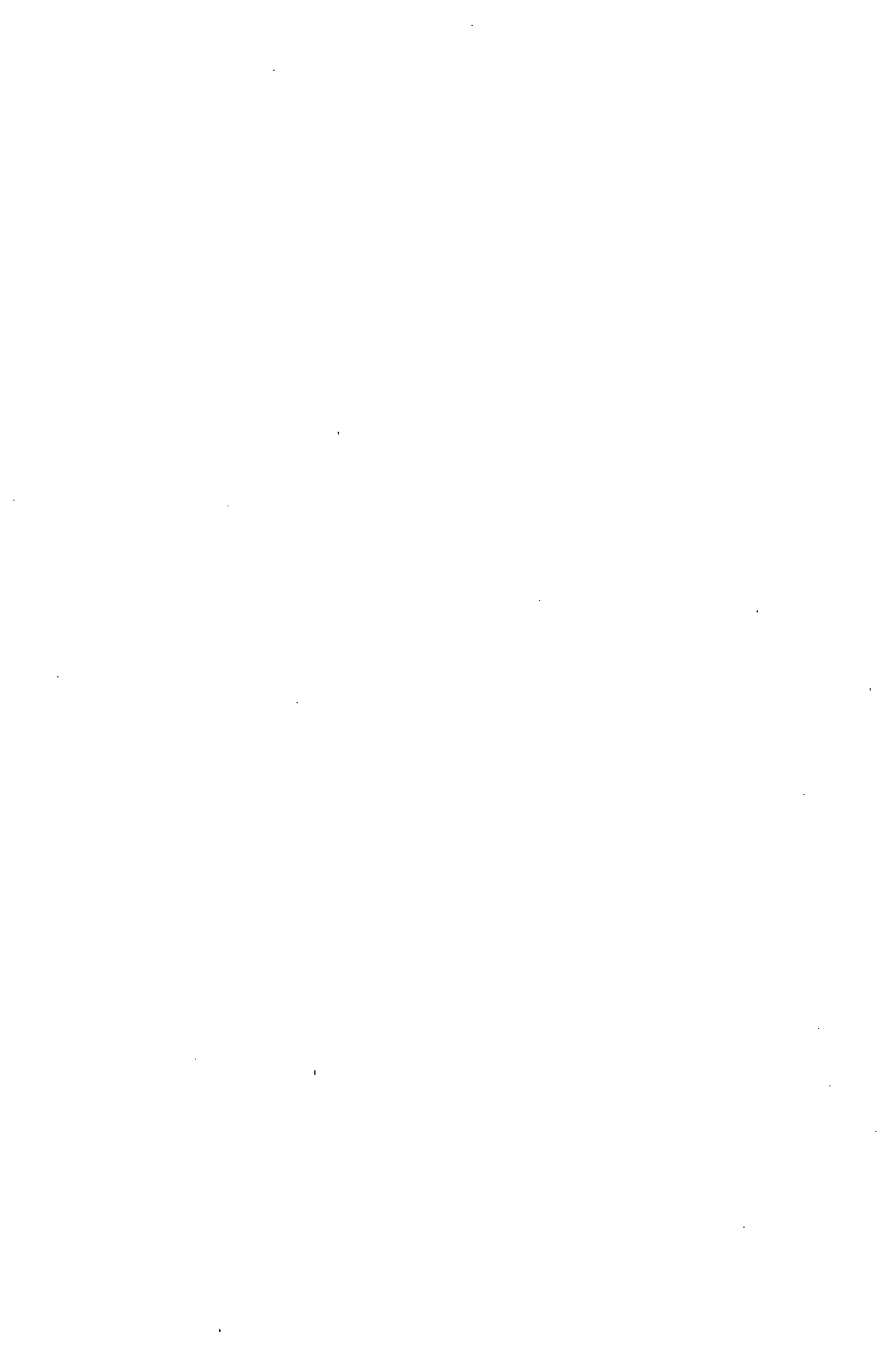
with 114 illustrations

THAMES AND HUDSON

المحتويات

الصفحة

«يهتم المصريون كل الاهتمام بسائر الشعائر المقدسة وعلى الأخص ما يتعلق بالموضوع التالى: مع أن مصر تقع على حدود ليبيا، إلا أنها ليست مرتعا للحيوانات المفترسة. لكن المصريين يقدسون كل الحيوانات التى توجد فى بلادهم - مستأنسة كانت أم غير مستأنسة - وإذا أردت أن أتكلم عن الأسباب التى قدست من أجلها الحيوانات، لاستطردت فى حديثى إلى الشئون الدينية التى أتحاشى بوجه خاص الخوض فيها بالتفصيل. أما ما ذكرته بصورة سطحية عن هذه الأمور، فقد اضطررت إلى ذكره فى سياق الحديث. وهذه هى السُّنّة المتبعة فيما يتعلق بالحيوانات».

هيردوت - يتحدث عن مصر - الكتاب الثانى - ٦٥.

ترجمة د. محمد صقر خفاجة

مقدمة في عالم الرمز عن المصريين

لم يكن العالم الروحاني للمصريين القدماء مفهوماً لدى الثقافات الغربية خلال القرن العشرين. فالأشكال الرمزية وجدت جنبا إلى جنب مع الأشكال السحرية، وغالباً ماكان يتم دمجها بطريقة معقدة مع بعضها. ويتحدث عالم المصريات الألماني «سجفريدشوت» بوضوح عن الرمز والسحر باعتبارهما من الأشكال البدائية لفكر المصريين، لدرجة أن القرارات الخاصة بشئون الدولة تتخذ عن طريق الرموز السحرية والتلميحات ذات الطبيعة الأسطورية. ويجب ألا يغيب عن الأذهان ما يعن لنا من خواطر في أن تفكيرنا العقلي المعتمد على الأسباب قد يبدو غريباً لدى سكان وادي النيل. فهؤلاء السكان لم يسكنوا عالماً من الخيالات، بل عالماً مليئاً بالصور والرسوم. ويبدو لنا هذا العالم الخاص بالمصريين وكأنه يناقض نفسه، وذلك لأننا لانستطيع أن نقرب ملامح ذلك العصر لمفهومنا الحالي.

فقد نجد أنه مما يوجب السخرية من الفنان المعاصر أنه يمثل السماء على هيئة بقرة أو أن توقر حشرة على أنها رمز لإله الشمس ولكن في العصور القديمة، وبين شعوب لها نظرة أسطورية للعالم المحيط، فإن الأسس المنبثقة لم تكن ذات اسباب منطقية، ولكنها كانت ذات دلائل تحكمها الصور. وتشبها بالشمس التي تغرب جهة الغرب كي تبدأ حياتها المتجددة في الصباح، فقد سادت عملية دفن الموتى في الجزء الغربي من الأقليم المسكون كي يتمكنوا أيضاً من الحصول على حياة جديدة. ويعتمد الاستدعاء الرمزي بأكمله على أشياء مفترضة هي في النهاية اتصال حقيقي بالأشياء تعتمد على العلاقة بين العالم الصغير(الانسان) والكون المنظور (الكائنات)، مثلما نفهمها بداهة بواسطة العقل، وبواسطة العين عن طريق الرؤية، ولم يكن العالم في نظر البشر الذين عاشوا في العصور القديمة سوى وحدة متكاملة أكثر مما هو بالنسبة لنا. باختصار أكثر يمكن القول بأن الكون يقدم لنا ألغازاً أقل مما أعطى للبشر في العصور القديمة والكلاسيكية، بل أكثر من ذلك فإن «العصر القادم للعالم» مرتبط باتساع آفاق فهمنا الحالي. ويحاول الانسان في العصر الحديث أن يفهم العالم المحيط به بواسطة أخذ المقاسات واجراء العمليات الحسابية، ثم يقوم بالتشريح والتحليل. كما أن المصريين القدماء والبابليين وإلى حد ما الاغريق استخدموا الصور وكانت نظرتهم للعالم واسعة الادراك. وقبل أن يحاول الانسان احصاء عدد النجوم وضعها في مجموعات على هيئة أشكال. وهكذا أصبحت القبة الزرقاء المرصعة بالنجوم أعظم الكتب المصورة الملزمة للبشرية. وقاد الانسان هذا العالم الخيالي (التصوري) نحو العالم المقدس ونحو معنى الوجود، وحاول تفسير هذا المعنى باستخدام الصور.

وأخيراً فإن محاولة تحليل الرموز تعتبر محاولة تخيلية وغامضة لأنها تجاوز حدود الشكل الثابت. ومن الخطأ افتراض أن الانسان الذي يحاول تحليل بعض الرموز يتناول رموزه بالضرورة من أجل الوصول إلى الحقيقة. ومن المحتمل أنه كان يفهم صورة كل شيء يمكن أن يلاحظه في الحال. وللانسان صاحب النظرة السحرية للعالم وجهة نظر مخالفة، فهو يرى في الشكل وأصله وحدة واحدة، وعلى ذلك فإن الرمز بالنسبة له واقع وحقيقة. ولايعني اللون الأحمر بالنسبة له الحياة فقط، ولكنه مخضب بالحياة، وقد يجعل البعث ممكناً بعد الموت ولايعني الاسم بالنسبة له تجديد الحياة فقط، بل كان عنصراً أساسياً لوجوده. ومحو الاسم يعني الحاق الضرر بالانسان الذي يحمله، ففي نصوص الأهرام كانت العلامة الهيروغليفية التي تمثل الثعبان يتم طعنها بعدة سكاكين. وتبدو كثير من الحيوانات بدون أرجلها(*) ، وكل ذلك يعني تصوير الحيوانات الخطيرة عديمة الأذى. وكان السحر المصري جميعه متأصلاً في الاعتقاد في القوى الخفية التي تؤثر تأثيرات خارقة في الطبيعة، وأطلق عليها المصريون «حكاو» . وكانت هذه القوة جزء من طبيعة الآلهة، ولكن كان من الممكن أن يستخدمها الخبراء مثل الكهنة الجنازيون الذين كان صميم عملهم طرد الأرواح الشريرة لقوى الموت بالرقى والتعاويذ، ثم حماية الوجود الدائم للمتوفي فيما بعد.

ليس من الضروري أن يكون السحر والدين مطلقين اتفاقا، وذلك لأن تصورات السحر أصلا تنتمي الى النظرة الحتمية للعالم، بينما يهتم الدين بالعلاقة بين الانسان والإله، وذلك لأنه كثيراً ما تختلف تصورات الطبيعة الإلهية، كذلك تختلف وجهات النظر العالمية. ومن الممكن وضع تحديدات أساسية بين الدلائل السحرية والأسطورية والمنطقية التي تقارن بالنوم والحلم وحالة اليقظة. وتوجد التفسيرات السحرية خاصة بين شعوب ليس لديها لغة مكتوبة، وتعلم أن جميع المظاهر الطبيعية مرتبطة «بالأشتراك في الغموض»، وبظهور الكتابة والثقافة المكتوبة يحدث عادة انتقال إلى المسببات الأسطورية. ويتوقف الانسان عن فهم العالم باعتباره عالم مركب واعتبر نفسه شريكاً في الاستقطاب الكوني. وتكشف الأسطورة عن تحرير النفس من البيئة المحيطة بها، ويخترق الانسان الفضاء والزمن للمرة الأولى. وكان مفهوم الأساطير لدى المصريين القدماء عبارة عن انجازات الآلهة في بداية العالم، ولكن تلك الاحداث كانت رموزاً تعبر عن التنظيم الحالي للأشياء، فإله الهواء « شو» يفصل

(*) كان ذلك في النصوص السحرية حيث يخشى المصري القديم ان تدب الروح في تلك الطيور والحيوانات فتفقد النصوص بعض حروفها وتصبح عديمة القيمة. (المترجم).

السماء «نوت» عن الأرض «جب» وهو عمل رمزى يبرز الشعور بالسمو والانحطاط، والنور والظلام، والخير والشر. وحتى عندما تختص الأسباب السحرية فى نظرية العالم الأسطورية فإنها على أية حالة تبقى قوة مؤثرة تجد لها صدى حتى فى عالمنا العقلانى.

والتعبير الأول لنظرة العالم السحرية هذه فى أرض النيل يوجد فى الفن وفى الزخارف الهندسية التى ترجع إلى العصر الحجرى الحديث Neolithic Period فطراز رسم عظم سمكة الرنجة herring bone فى منطقة مرمدة بنى سلامة فى مصر السفلى (الدلتا)، وكذلك الأوانى السوداء من مصر العليا التى ترجع إلى حضارة تاسا، وهذه الأوانى المحززة بخطوط ملئت بمعجون أبيض لايرجع أصلها فقط إلى تحديدات المواد والصناعة، بل بدافع الاحساس الفطرى للانسان نحو الأسلوب الفنى والتقليد. ومن الأفضل لنا أن نفهم هذه الزخرفة باعتبارها أشكالاً رمزية.

والحضارة المصرية كلها ذات أصل دينى. فعلم الفلك قد ظهر من الحاجة إلى الحصول على التوقيت الضرورى للطقوس والشعائر، وعلى سبيل المثال ظهور نجم الشعرى اليمانية sothis والمراحل المختلفة لشكل القمر.

واهتمت أقدم الخرائط بـ «جغرافية العالم الآخر» ورسمت على أرضية التوابيت كعلامات للطريق إلى العالم السفلى. وينتمى الأطباء إلى طبقة الكهنة. وكانت توجد قوانين على هيئة أوامر دينية من أجل المحافظة على الصحة والوقاية من المرض. وكانت إدارة الدولة تهتم بادراك قدسية الملكية أى أن خدمة الفرعون تعنى خدمة الإله. وكان القضاة الرسميون يحملون لقب «كاهن الحق».

ويضع الاله الخالق القوانين بنفسه، ويحافظ الملك عليها. وحتى تفهم الفنون والآداب فلابد أن يبدأ الانسان من أصولها الدينية، فلم يكن الغرض من الفن المصرى تنمية الاحساس بالذوق والجمال، ولكن لانجاز أغراض العبادة وإقامة الطقوس الدينية وأعمال السحر. وباختصار فاننا لانستطيع أن نتحدث عن الفن بالمفهوم الغربى، فتماثيل عصر بناة الأهرام، وكذلك الرسوم الموجودة فى المقابر فى طيبة، لايمكن اعتبارها كلها مستنسخات لحقيقة مرئية لأنها لم تعنى أنها كانت نسخاً مصورة بل كانت رموزاً.

ومن الحقائق المعروفة جيداً أن الفن المصرى كان أمينا على التقاليد التى تعنى كذلك فهم الدوافع الرمزية، وحتى فن عصر العمارنة بدوافعه المحدودة لم يكن فنا مبدعاً خلاقا تماما

مثلما يمكن أن نعتقد. وقد أشار «اريك هورنونج» إلى أنه حتى الدوافع المثالية لهذه الفترة مثل الأذرع الممتدة من الشمس، كانت ممثلة فعلا فى الدولة الوسطى، ليس فى الرسوم المصورة، ولكن فى الصور الموجودة في الأدب. وعلى العموم فإن كناية وشكل الفن المصرى القديم قد تم تثبيتها تماماً فى بعض الأوقات، ولكنها كانت قادرة على التعديل والتحوير بالرغم من صلابته وصرامته. وصورة النمر الأرقط المجنح كانت رمزاً لكل من السماء والشمس. واعتبرت شمس الصباح على هيئة صقر فى صورته الممثلة للابن، وشمس المساء كانت تشاهد على هيئة إنسان فى صورته الممثلة للأب. وحسبما ذكر كل من «ولفجانج، وشتيندورف» فقد تطورت الصورة الأصلية «للنمر الطائر» إلى «الشمس الطائرة» (القرص المجنح). وقد حركت كل من الأحجار الكريمة، وزهرة اللوتس، والضفدعة، وطائر البلشون heron «مالك الحزين»، والقارب ثم الأهرام، روح المصرى الذى غاص فى باطن الأشياء، ومن ثم واجه الأبدية. ولذلك واجهت ثروة من الدوافع الرمزية أى شخص يدرس الديانه والآداب المصرية. ولما كان الغرض من جميع الرموز الحقيقية هو توجيه الفرد نحو مركز الوجود بعيداً عن الاجتماعات الظاهرية الخارجية للحياة، فإن جميع المظاهر الطبيعية الرمزية انتهت إلى قليل من الأنواع المثالية.

وتبلورت الرمزية جميعها حول أقطاب الوجود وحول المجىء إليه والذهاب بعيداً عنه (أى الموت) وكذلك حول الضوء والظلام، والخير والشر. ويشير الرمز الحقيقى دائما إلى ما هو أبعد من الموجود والحالى، لأنه علامة على الطريق إلى العالم الآخر. وتوجه جميع الأشياء، والعديمة القيمة، والعقل الانسانى رمزياً إلى شىء آخر أكثر سمواً. وتشير كل شذرة إلى الكل كما أن كل شىء سريع الزوال يعتبر صورة للأبدية. وبالرغم من أنه من الممكن أن يشير الجزء إلى الكل فإنه من المستحيل أن يحل محله، لأن الرمز دائماً عامل مساعد إلى ما يشير إليه، وليس الغرض من الرموز أن تزيح الستار عن العلاقات الخفية بين المظاهر الطبيعية الأرضية بطريقة منطقية، ولكن لتشير إلى الأشياء الغير منطقية.

ومعرفة النظام الكونى كان أحد الأسرار التى كانت خافية على العالم الدنيوى. وبهذه الطريقة يمكن أن نفهم لقب «سيد الأسرار» الذى كان شائعاً فى الدولة القديمة، وهو رمز يعنى بتوجيه الشخص المبتدىء فى المعرفة إلى شىء أسمى، ويكشفه له فى نفس الوقت، ولكنه يجب أن يخفيه كذلك عن الإنسان الجاهل. ولم تكن معرفة مدلول الصور متاحة لكل انسان، ولنأخذ على سبيل المثال لقب «سيد أسرار غرفة الرداء الملكى» فلم يكن أحد الأشخاص القلائل فقط الذين يعرفون كيف وفى أى مناسبة تلبس القطع المختلفة من ملابس

الكهنة الملكيـة، بل يعرف أيضاً أين نوضع كل قطعـة خاصة من المـلابس أو كل قطعة من الحلى طبقاً للأساطير، وكانت عملية الكساء نفسها عملاً رمزياً.

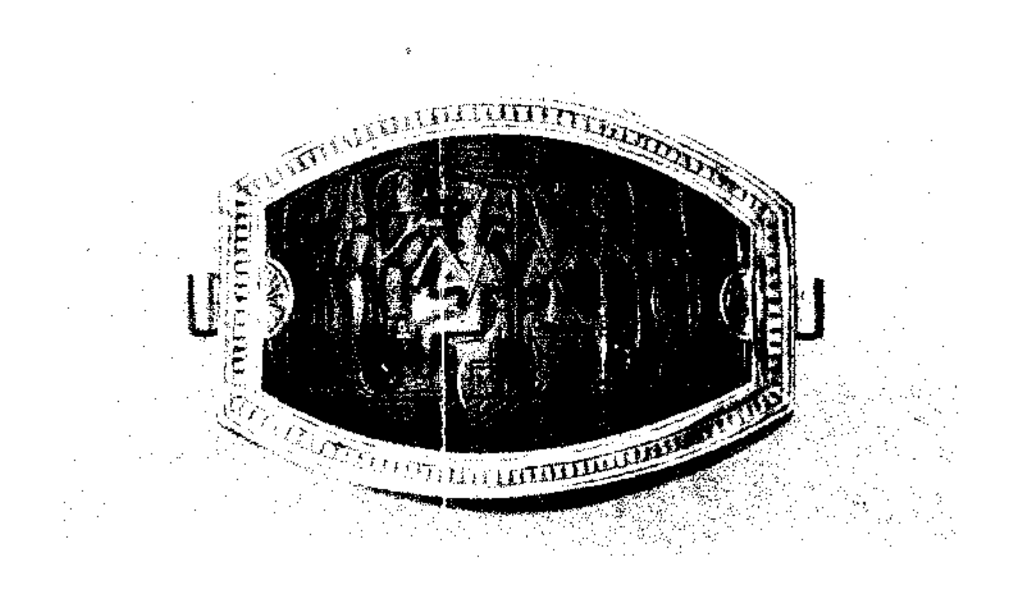
وللرمز معنى متعدد ومعقد، ولذلك فمن غير الممكن غالباً أن نشرح أصله والغرض منه بطريقة مـرضية، ويبدو الرمز فـى بعض الأحيان وكأنه يناقض نفـسه، وفى الحقيـقة توجد الرموز التى تشير إلى كل من قطبى الوجود أى الحياة والموت، والخير والشر. ونحن غالبا ما نواجه هذا التناقض الوجـدانى فى أرض النيل. فقد اعـتبر الإله أوزيريس على سبـيل المثال الها للعـالم الآخر وهو فى نفس الوقت أيضاً سـيداً للسمـاء، وكان بمثابة الشـمس الغاربة والشمس المشرقة، ومن الممكن أن يقتله أخوه ست ثم يظل خالداً.

وهذه الطبيعة المتناقضة واضحة خاصة مع بعض المعبودات الإناث. فمن الممكن أن تظهر المعبودة «باستت» فى صورة قطة لطيفة أليـفة ارتبطت مع النساء بالموسيقى والرقص. وتظهر نفس المعبودة أيضاً ولكن تحت اسم «سخمت» على هيئة سيدة مـدمرة مخيفة متعطشة لدماء القتل ممثلة برأس لبؤة.

وعندما نتعرف أولاً على الكمية الهائلة والصعبة الوضوح من المظاهر الرمزية، فقد يعتقد البعض جيداً أنه تم ابتكار الرمز بشكل قهرى، وطبقـاً للإختلافات الشخصية، ومما يخالف ذلك هو حقيقـة أن الرموز غير محدود بالزمـان والمكان ولكنها تتبع على نطاق واسع بعض القواعـد المستـقلة من التقاليـد الموروثه والدين. وقرر علمـاء النفس أن الصور والخـيالات لاتقتـرب من الانسان فى العالم المرئى فـقط، ولكنها توجد كـذلك فى أعماق نفـسه، فى منطقة العـقل الباطن «اللاشعور». وأطلق عـالم النفس السويسرى «كارل جـوستاف يونج» على هذه الصور اسم «النماذج الأصلية»، وقد تـظهر تلك الخيالات للشخص إلى الآن فى الأحلام أو فى أحلام اليقظة.

وتدخل الأمثلة الأصلية العقل الواعى على هيئة رموز وأساطير، وهكذا تنتمى رموز كل من القط والأسد إلى «الأم العظيمة» أى النموذج الأصلى، فهى التى تلد، وهى التى تلتهم أو هى الإلهة الأرضية التى تخـرج منها جميع أنواع الحياة، والتى تنتمى إليـها جميع أنواع الحيـاة. وطالما أن النماذج الأصلية توجـد فى أرواح ونفوس جميع البـشر، فإنهـا تستطيع الدخول إلى سطح الشـعور فى جمـيع الشعوب فى جـميع الأزمنة. وتوجد أيضـا النماذج الأصلية المشهورة جـداً من الأديان الأخرى، وكلها من الأم العظمى magna mater والاله الموجود على الأرض وماء الحياة والصدر المقدس والطريق إلى العالم الآخر، توجد فى دائرة أفكار وخيالات المصرى القديم.

ويتم التعبير عن المثال الأصلى للإله الموجود على الأرض فى الرمزية الملكية، وطبقا للتقاليد الأسطورية، فقد حكمت آلهة متفرقة على أرض النيل فى الأزمنة العتيقة. وقد ارتبط هذا المفهوم بأوزيريس ابن اله الأرض «جب» والهة السماء «نوت». وما أن أصبح ملكا بصعوبة رفع الشعب المصرى من حالته البدائية والبائسة وجعله يعرف خيرات الأرض ومنحه القوانين وعلمه احترام الالهه. وبعد وفاة أوزيريس خلفه ابنه حورس ملكا على مصر. وقد تأسست جميع الرموز الملكية المصرية على الأفكار المتكاملة بأن أوزيريس كان آخر ملك متوفى، وأن حورس الملك يجلس على «عرش الأحياء». وعلى ذلك فقد يبدو حكم ملكى للبسطاء، وكأنه حكم الملك الاله، ويعتبر الملك فى نظر رعيته التجسيد المرئى للإله حورس.

سوار من العقيق من عصر أمنحتب الثالث (١٤١٧ - ١٣٧٩ ق.م)، وهى واحدة من خمس لوحات مشهورة نحتت بمناسبة العيد الثلاثين للفرعون، ربما كان الاحتفال الاول فى السنة الثلاثين من حكمه. يبين المنظر جزء من احتفالات «الحب سد» حيث نرى امنحتب جالساً داخل الجوسق المزدوج للاحتفال. وعلى جانبه الأيسر يرتدى التاج الأبيض لمصر العليا، وعلى الجانب الايمن يرتدى التاج الأحمر لمصر السفلى، وتقف الملكة «تى» أمامه تقدم علامة العنخ (الحياة) والرمز الخاص «بمئات الألوف من السنين». وعلى السطح الخلفى للمنظر كتبت القابه كاملة تبجله باعتباره الاله الطيب، سيد الأرضين الذى وهبت له الحياة إلى الأبد. الحليات الذهبية عبارة عن مجموعات حديثة صنعت على طراز أمثلة قديمة.
متحف المتروبوليتان للفن - نيويورك - مجموعة كارنرفون ١٩٢٦.

وأصبح الملك أوزيريساً في نهاية حياته باعتباره خليفة لأوزيريس الذي حكم البشر الفانين ذات مرة. وبعد الأسرة الرابعة أصبح الملك معروفاً بأنه ابن إله الشمس رع أو ببساطة باعتباره «الصورة الحية على الأرض» لأبيه. ويبين معبد امنحتب الثالث في الأقصر كيف أن إله الشمس وهو آمون في هذا العصر اتخذ هيئة الملك الحاكم وأنجبه، وبهذه الطريقة تأكدت الخلافة المقدسة للحاكم التالي. وأخيراً وجد صدى لهذا النموذج الأول.. ولو أنه ضعيف جداً.. في نظرية الحق المقدس للملوك في الحكومات الملكية الغربية.

وطالما لم يكن الملك المصري المحور الرئيسي فقط في التاريخ السياسي بل وفي الحياة الدينية ايضاً، فاننا سوف نعتبره مع رمزيته الملازمة له مرتبطين ارتباطاً وثيقاً. ويبدأ عصر جديد مع كل ملك جديد حيث كان كل اعتلاء للعرش بمثابة تكرار لحوادث اسطورية وتاريخية ثلاثة... الأولى انتشار الرخاء وفرض النظام بواسطة أوزيريس، والثانية انتصار حورس على أعدائه الذين يريدون اغتصاب حكم مصر منه، والأخيرة اتحاد مصر العليا والسفلى.

وقد اعتبر طائر أنثى العقاب رمزاً لمدينة «الكاب» في مصر العليا، والكوبرا رمزاً لمدينة «بوتو» في الدلتا، وكأنهما الحيوانان الحاميان للأرض. ونشاهد على التوابيت الثلاثة وعلى قناع الوجه الذهبي للفرعون الشاب توت غنخ آمون العقاب والكوبرا على الجبهة وهما يرمزان للأرضين. ويرتبط العقاب كطائر مقدس بالالهة نخبت التي ترمز للتاج الأبيض لمصر العليا (الصعيد)، بينما تشير الكوبرا إلى الإلهة واجت التي ترمز للتاج الأحمر لمصر السفلى (الوجه البحرى). وعلى ذلك فقد كان التعبير بالحيوانين الحاميين وبالتاجين وبالربتين تعبيراً عن الاحساس بالثنائية لدى المصريين القدماء، أي أن العالم قد ادرك من خلال الأحاسيس أنها بزغت مع التقسيم لوحدة أصلية.

وبينما كانت توجد حركة تبادلية شديدة في الأساطير الإغريقية للانتقال من مناطق الآلهة إلى مناطق البشر، فإن تلك المناطق في الديانة المصرية كانت تنقسم بشدة، وتوجد صلة واحدة قوية فقط تتم عن طريق الملك. ومن هنا تجنبنا عن عمد استعمال لفظ «الفرعون». ففي الدولتين القديمة والوسطى تعنى كلمة «بر ـ عا» القصر الملكي (حرفيا: البيت العظيم). ومنذ الأسرة الثامنة عشرة وفيما تلاها كان يشار إلى الملك نفسه أيضاً بهذه الطريقة. ومنذ الأسرة الثانية والعشرين استخدمت الكلمة كلقب أمام الأسم الملكي. وكانت الشعائر المقامة عند اعتلاء الملك للعرش مليئة بالرمزية. وأول تلك الشعائر هو تطهير المرشح للعرش بماء الحياة حتى «يصير شاباً مثل رع» الذي يطهر نفسه قبل أن يركب السفينة في رحلته عبر السماوات وفي المساء، ومثل يوم التتويج الذي يطلق عليه إقامة عمود

«جد». ومن المحتمل أن ذلك كان طقساً للخصوبة. وكان التتويج نفسه طبقاً للنقوش الموجودة تشهده الآلهة. وبعد التتويج يصوب الملك سهماً في اتجاه الجهات الأصلية الأربع للكون، والتي تعنى رمزياً سيطرته على حكم العالم أجمع.

ويصون الملك النظامين الأرضي والسماوي، فهو مثل الآلهة ناقل للحياة التي يحمل رمزها في يديه، وهو علامة العنخ وكان يرتدي على إكليله أو تاجه الثعبان الذهبي (الكوبرا) رمزاً لعين الشمس المتقدة التي تدمر جميع أعداء الضوء. وعادة عند انتهاء الثلاثين سنة الأولى من حكم الفرعون، وعلى فترات متقاربة فيما بعد كان الفرعون في حاجة لطاقة متجددة من القوة الإلهية، ولكي يتم ذلك كان يحتفل بعيد اليوبيل (الحب سد)، ويبدو أن تمثالاً للملك كان يدفن في المساء السابق. ولكن تم تفسير هذا الطقس تفسيراً جديداً على أنه من الممكن أننا قد حصلنا على بقايا قتل طقسي للملك في تلك المناطق الأكثر تقدماً لعيد اليوبيل» (هلك ١٩٥٦). وكان طقس قتل الملك يتم أيضاً بين الشعوب الأخرى القاطنة على ضفاف نهر النيل مثلما حدث في مملكة مروى، حيث كان الكهنة يقررون وقت التضحية حتى العصور البطلمية (وينرايت ١٩٣٧). وإذا لاحظ أحد طقس قتل الملك على أن موت لأجل التضحية عندئذ ندرك إدراكاً كاملاً معنى الكلمة. فالشعب قد قدم أعظم ممتلكاته الثمينة على أمل الحصول على قوة حيوية ضرورية. وطالما أن حياة جديدة نشأت من الإله المقتول أوزيريس وباعتباره ملكاً كذلك ومن خلال موته كان عليه أن ينقذ الاستقرار الدائم لشعبه. وفي عيد اليوبيل انتقلت عادة قتل الملك في عصر ما قبل الإسرات إلى طقس من أجل إطالة حياته. وحقيقة أن الاحتفال كان يتم بعد ثلاثين عاماً من اعتلاء العرش، فمن الممكن أنه حدث نتيجة لثورة العام الثلاثين للنجم زحل satarn الذي كان أكثر الكواكب شهرة في مدار الشمس، وفي المنطقة الجنوبية للهند القديمة ثم القتل الطقسي للملك بعد فترة حكم اثنى عشر عاماً. وفي هذه الحالة كانت ثورة كوكب المشتري Jipiter العامل الفاصل. وقد أثبت فروبنيوس Frobenius بنفسه في حالة الشعوب المتخلفة ثقافياً أن وضع الأبراج كان حاسماً في تحديد الوقت من أجل الموت الطقسي. وفي كردفان في السودان كانت جميع النيران تطفأ حتى ينصب الملك الجديد على العرش. وبموت الحاكم يتلاشى القانون والنظام (اللذان يرمز لهما باللهب)، وبنفس الطريقة نرى أن احتفال «إشعال النار» قد استمد معناه الخاص في احتفال عيد اليوبيل المصري، فيشعل الملك بنفسه ناراً جديدة. وهكذا يؤكد وجود الضوء وقيام الحياة.

وحتى ننتهى من هذه المقدمة عن عالم الرموز لدى المصـريين القدماء فهناك تحذير مباشر أمام الرغبـة فى قراءة المعنى الخفى فى كل نص، وتظهر التأمـلات فى الفن والديانة المصرية العديد من الأشياء المضحكة والتقديرات الزائفـة. وطبق رجال العصور الكلاسيكية نماذجهم الخاصة على المواد التى عثـروا عليها فى أرض النيل وهم على علم بقدمها، فقـد كانوا غير قادرين على فـهم أو قبـول تصوراتها وصـورها الرمزية. وتصـور حور أبوللو Horapollo الكتابة الهيروغليفية فى القرن الرابع الميلادى على أنها أشكال رمزية خالصة، وهى فى نفس الوقت تعبير عن الأفكار العميقة، أعطى قوة دافعة للدراسات اللغوية الهيروغليفية فى عصر النهضـة. وتحت عـباءة السلطة المتعلمـة، تسللت هذه الأفكـــار من مصر إلى أوربا غـالباً على هيئة تصـورات خيالية. ومـثل هرميس دخل الإله تحوت إلى الحياة الـفكرية والروحية للغرب فأحيت تعاليم هرميس الكيمياء الخرافية والروزكروشانية Rosicrucianism والماسونية والصوفية، ومع احياء الاهتـمام بالبحث الاثرى على نطاق واسع ظهرت أوهام جديدة على سبـيل المثال مثـل أسطورة لعنة الفراعنة، والنظرية الخـرافية للاعـداد المرتبطة بهرم خـوفو. بالرغم من أن العديد من المطبـوعات العلمية قدمت مناقـشات عديدة وفندت هذه النظريات فى عصور متتالية.

التاريخ الحضارى والدينى لمصر:

أثناء عصر الجليد الأوربى، ربما كان وادى النيل منطقة مستنقعات مسكونة فى أماكن متفرقة. ومع الاتساع التدريجى لصحارى شمال أفريقيا وصلت القبائل الرحالة أثناء تتبعها مصادر المياه إلى الشريط الخصب عند النيل، حيث قاموا بالاتصال بالحضارات الزراعية فى العصر الحجرى الحديث، وأحد أعظم الحضارات الزراعية من العصر الحجرى الحديث التى تمت دراستها أطلقت على موقع «مرمدة» على الحافة الغربية للدلتا، حيث سكن الناس فى أكواخ بيضاوية الشكل من البوص والطين. وتتكون المواد الحضارية من أدوات حجرية وحلى من خرزات حجرية، ومن العظم والعاج والفخار الذى صنع يدويا (دون استعمال العجلة)، وكان يتم زخرفته عادة بأشكال تمثل عظام سمك الرنجة. وتم دفن الموتى داخل المناطق السكنية وأحياناً تحت أرضيات المساكن على هيئة الجنين فى وضع القرفصاء. وطريقة الدفن التى بقى فيها الميت مع الأحياء ربما كانت أحد أصول التصور المصرى المتميز للمقبرة باعتبارها مسكناً له. وأدت اكتشافات أشكال آدمية من الطين المحروق ومعها رأس ثور إلى اهتمام خاص. وكان يتم ربطها مع التمائم الصغيرة التى على هيئة رؤوس العجل والتى ترجع إلى عصور ما قبل الأسرات، والأسرات المبكرة. وكذلك الطقوس الخاصة بالعجل فى العصور التاريخية المتأخرة، وتماثيل الاناث الصغيرة التى توجد فى الحضارات البدارية المتأخرة نوعاً ما فى مصر العليا تروى الكثير عن تاريخ الديانة. وكانت تلك التماثيل عارية وكان التأكيد خاصة على أعضاء التناسل الخارجية دون تغيير.

وهنا نحصل على شواهد من عصور ما قبل الاسرات عن تصور الإلهة الأم العظيمة التى انتشرت عقيدتها وصورها فى أنحاء الشرق الأدنى القديم والتى ارتبطت فيما بعد مع الأشكال المقدسة لحاتحور وايزيس والتى استمرت حياتها فيهما.

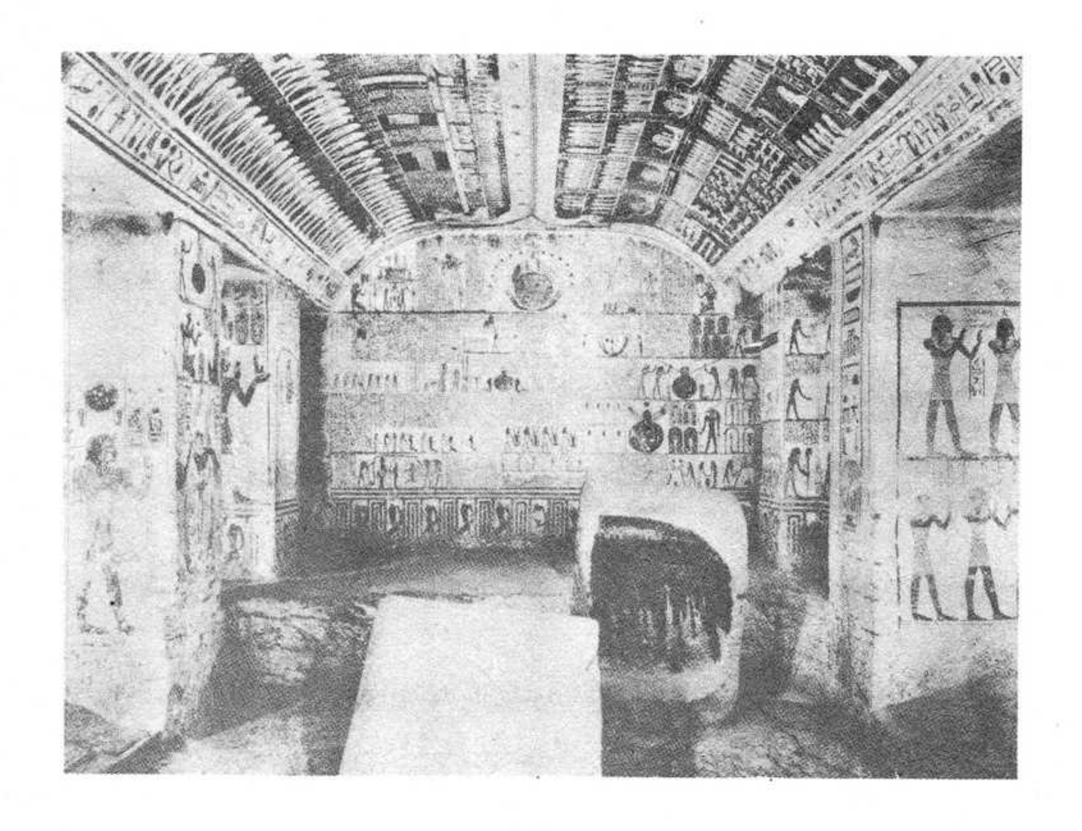
وأطلق المصريون على أرضهم فى لغتهم التصويرية «الأرض السوداء»، و «الأرض الحمراء». فالأرض السوداء «كمت» كانت المنطقة الخصبة التى يرويها النيل سنويا، تاركا الطبقة الخصبة. وكان هطول الأمطار قليلا فى الأزمنة القديمة وعلى ذلك كان من العدل أن يطلق على مصر «هبة النيل». وكانت الدلتا التى تغطيها أحراش المستنقعات البهيجة موطنا لنبات البردى وأزهار اللوتس، وكلاهما كان ذا تأثير على أشكال الأساطين فى العمارة المصرية.

والأرض الحمراء «دشرت» كان لفظا مجازياً للصحراء الجدباء التى تحرقها الشمس. ويمكن مشاهدة جبالها خلف وأعلى الأرض الخصبة على هيئة شريط فاصل إلى الشرق وإلى الغرب، وعبّر المصريون عن كل شىء لم يكن جزء من الوادى بنفس الكلمة والتى كتبوها بالمخصص الهيروغليفى الذى يشير إلى «التلال»، سواء أكانوا يشيرون إلى أراضى أجنبية أو إلى الصحراء. وانعكس هذا التناقض فى طبيعة الأقليم على الثنائية الأسطورية.

فأوزيريس رب الخصب يتقابل مع «ست» رب الصحراء، وأوزيريس الذى أعطى البشرية ثمار الأرض وقوانين السماء قتله أخوه الشرير «ست». وعلى ذلك نبتت ذرية جديدة من جسد أوزيريس مثلما تُظهر العديد من المناظر من العصور الفرعونية، وصنع الناس أشكالاً صغيرة لأوزيريس من طمى النيل بطريقة تقليدية ونثروا بذور القمح فيها. وكان انبات البذور رمزاً لاعادة الاستيقاظ بعد الموت. ومثل الإله تموت التربة المصرية كل عام تحت شمس الصيف الحارقة كى تنتج نباتاً متجدداً وغزيراً بعد فصل الجفاف وفيضان النيل القادم الذى يعتبر ماء الحياة. ويجب أن نأخذ حذرنا بشدة عند قيامنا بمقارنات أسطورية. ولكن الأخوين «ست وأوزيريس» يحملان الكثير من التشابه لقابيل وهابيل. وربما من المحتمل أن الدوافع الرمزية كانت قد تشكلت سواء بوعى أو بقية ادراك من العداء بين البدو الرعاة والأقوام المزارعين المستقرين فى أرض النيل. ومن الممكن أن عقائد جنازية أخرى متناقضة باتفاق الطرفين بدأت مع هذا التناقض، فالأكمة الترابية فوق القبر الذى تعلوه لوحة حجرية كانت من خصائص الشعوب البدوية، وأصبحت النموذج الأول للمقابر المصرية مثلما كانت المقابر التى اتخذت شكل المسكن للسكان المقيمين.

ودورة الفصول المعتادة التى يتبادل فيها فصلى البذور والحصاد فى تتابع لانهائى ارتبطت بالمعركة المستمرة بين فياضانات النيل ورمال الصحراء. وتعاون الجميع فى اعطاء الروحانية للمصرى القديم فى شكلها المتميز. فقد احترم المصرى القوى المقدسة التى جعلت ثمار الأرض تزدهر وتسببت فى كثرة ماشيته، وصار يخشى القوى الغادرة التى تدمر محاصيله من الحبوب وتقتل قطعانه وأغنامه وتهدد حياته نفسها. وتحول فوراً من التعجب فى الوجود وسلوك الأشياء إلى طلب نموها وعدم فسادها. وفوق الأرض السوداء والحمراء كانت قبة السماء التى نشاهد فيها صباحاً الشمس والقمر والنجوم ليلا. ألم يجعل كليهما الجوانب المضيئة والمظلمة فى حياته واضحة وجلية؟

والاعتقاد فى مملكة الموتى التى تقع فى الجانب الغربى قائم على أساسين:

غرفة الدفن فى مقبرة رمسيس السادس (١١٥٦ - ١١٤٨ ق.م) رقم ٩ فى وادى الملوك فى طيبة. فى المنتصف بقايا متناثرة لتابوت من الجرانيت (تم العثور على مومياء هذا الفرعون سنة ١٨٩٨ فى خبيئة مقبرة امنحتب الثانى رقم ٣٥). غطيت جدران غرفة الدفن والممرات المؤدية إليها بنصوص تتحدث عن العالم السفلى. صورت المعبودة نوت مرتين على السقف الفلكى (مرة للنهار ومرة لليل)، ويمتد جسدها الطويل أسفل المنتصف وصور قرص الشمس فى رحلته خلال بطنها فى احداها، والنجوم خلال الأخرى.

الأساس الأول وهو الغروب باعتباره رمز الموت. والثانى وهو الصحراء وهى غرب وادى النيل التى تهلك فيها كل أنواع الحياة. وعلى ذلك كانت معظم مناطق الدفن الهامة تقع على الجانب الغربى من النيل، مثل الأهرام بالجيزة وأبوصير ودهشور وغيرها... ومقابر النبلاء فى جبانة طيبة ووادى الملوك لمدى ألف سنة، وأقدم الدفنات التى ترجع إلى العصر الحجرى الحديث المكتشفة فى منطقة دير تاسا فى مصر العليا. وكان الجسد ممتداً على محور (من الشمال إلى الجنوب) ويرقد على جانبه الأيسر كى تواجه رأسه الغرب ناحية أرض الموتى. ومنذ بداية الدولة القديمة واجه الموتى الشرق حيث ضوء الشمس الذى لايقهر يُظهر

نفسه فى نهـاية كل ليل. وفى بداية الأسرة الثامنة عشـرة رقد الجسد بطول مـحور ممتد من الشرق إلى الغـرب، وعيناه تواجـه الشمس المحرقـة، والرأس فى اتجاه الغـرب وهى اشارة رمزية إلى دخول المتوفى إلى مملكة الموتى.

ويمكن بسـهولة تتبع أفكار الموت وتصوراته والعـالم الذى وراءه فى النصـوص. ففى الدولة القـديمة كـانت توجـد متـون الأهرام والتى كـان موضـوعـها الأسـاسى مع بعض لاختلافات الشـخصية، وجود الملك فى العالم الآخر. وقد تحـولت العديد من التعاويذ فى متون الأهرام إلى نصوص التوابيت التى نقشت عـلى التوابيت الخشبية فى الدولة الوسطى. وبعد الدولة الحديثة وضعت بعض البرديات داخل المقبرة مع المتوفى تحمل فصولاً مختارة مما أطلق عليه كـتاب الموتى. وقد أخـذت بعض تلك الفصول من مـجموعة من التـعاويذ فى نصوص التوابيت.

وكان الهدف من مـتون الأهرام هو الرحلة إلى السماء، ولكن فى الدولة الحـديثة أكدت فكرة العالم السفلى نفسها كأرض للموتى.

ومجموعة التعاويذ المستقلة بذاتها مثل متون الأهرام، ونصوص التوابيت، وكتاب الموتى وكتب العـالم السفلى (المـسماه أيضـا السبل إلى العـالم الآخر) كـانت كلها ذات مـغزى، ورسمت أيضا علـى جدران المقابر الملكية. وامتـزجت الكلمة والصورة فيـها لتصبح شـيئاً واحداً وموضوعها الرئيسى هو رحلة إله الشمـس الليلية خلال العالم الآخر، وتجديد شبابه الذى يشارك فيه الملك المتوفى عندما يسافـر خلال العالم الآخر، وتجديد شبابه الذى يشارك فيه الملك المتوفى عندما يسافر خلال العالم الآخر. وأقدم كتاب مختص بالعالم السفلى وهو الكتاب الفريد فى نوعـه حتى عصر أخناتون كان كتـاب («إم دوات» أى ما هو موجود فى «الدوات» أى العالم السـفلى). وحتى حوالى نهـاية الدولة الحديثة اسـتعملت كـتب العالم السفلى كنصـوص جنازية ملكية، ولكن كنتـيجة للمـيول الشعـبية وجـدت تلك النصوص طريقـها إلى توابيت وبرديات الأفـراد فى المقابر الخـاصة. ومـعنى ذلك أن تصوير العـالم السفلى وكـتاب البوابات Book of The Gates يظهر الشـمس باعتبارها جـزء من صورة تحتوى على القارب المقدس، بينما فى كتاب الكهوف وكتاب الأرض Book of the Earth مثلت على هيئة قرص.

ومن الممكن أن نرجع بقايا ثلاثة «صور سمـاوية» ذات أهمية عظمى إلى المناطق الادارية المختلفة. ففى المناطق السـاحلية ربما اعتبرت السماء بحراً يسافـر فيه رب الشمس بقارب.

وفى المناطق الأخرى - ربما القاطنون داخل الدلتا - كانت ربة السماء بقرة هائلة جداً (حاتحور) زرعت سيقانها الأربعة وكأنها أعمدة فى أركان الأرض، وكانت بطنها فقط هى الجزء الوحيد المرئى للانسان البسيط، وللمجموعة الثالثة - وهم سكان الصحراء - فقد كانت السماء على هيئة امرأة (نوت) وقفت مقوسة على يديها وساقيها كى تضع الشمس الوليدة فى الشرق كل صباح.

صلاية من حجر الاردواز للملك نعرمر فى الجزء العلوى اسم الملك داخل السرخ، على جانبيه راسى حتحور. ثم يظهر الملك مرتديا تاج مصر السفلى الاحمر، وأمام وجهه اسمه الذى يتضمن علامة المقرب (الهيروغليفية، وخلفه، لكن بحجم أصغر، يسير حامل الصندل الملكى. وأمامه أربعة شارات للأقاليم يحملها بعض الرجال تعنى انتصاره على أعدائه الذين يظهرون وقد وضعت رؤوسهم بين أقدامهم. ويتوسط اللوحة غرين برقبتى ثعبان ملتفين ومشدودين بحبل، ويتكون فراغ بين رقبتيهما يحدد المكان الذى تصحن فيه مواد التجميل مثل الوان الكحل الأخضر مما يشير إلى الاستعمال الأصلى للصلايات قبل أن تزخرف بموضوعات طقسية. والحيونات مثل تلك النمور ذات الرقبة الثعبانية الشكل تظهر التأثير المبكر لفن بلاد ما بين النهرين فى وادى النيل. وفى أسفل الصلاية يصور الملك على هيئة ثور قوى يحطم أسوار مدن أعدائه. ومن الألقاب الملكية للفرعون «حورس ، الثور القوى، الظاهر فى الحق ، سيد الشمال والجنوب».
من هيراكونبوليس - حوالى ٣١٠٠ ق.م - حاليا بالمتحف المصرى بالقاهرة

والصورة المبكرة التى دعمت فيها الدولة نفسها كانت من خلال توحيد القبائل المجاورة فى الأقاليم وكان لكل اقليم حكومة دينية مستقلة تقدس معبوداً تم تمثيله رمزيا فوق لواء يتكون من صارى وقائمين متقاطعين. والكلمة الهيروغليفية للاقليم «سبات» تمثل بقعة من الأرض تتقاطع عليها قنوات مستقيمة. واللقب القديم لمناظر الاقليم يعنى حرفيا «هو الذى يحفر القنوات» إشارة إلى حقيقة أن الرى كان العامل الأساسى فى تكوين الدولة فى أرض عديمة المطر فى الغالب. وقد زيدت الأقاليم الثمان والثلاثين فيما بعد إلى اثنين وأربعين حتى يمكن أن تتلائم مع قضاة الموتى الاثنين والأربعين الذين ساعدوا أوزيريس.

وتقع جميع الأقاليم المصرية على نهر النيل الذى يجرى من الجنوب إلى الشمال. واعتبر الفلاحون المصريون النهر معطاءً مقدساً، وأطلقوا على النيل وتماثيله اسم حابى Hapi. وكانوا يحتفلون بفيضان النيل العظيم الأهمية من أجل محصول وفير بالأغانى والتقدمات باعتباره «قدوم حابى». ولما كان وجود الذكر والأنثى هاماً لجميع أنواع الخصوبة فقد مثل النيل مراراً على أنه خنثى Hermaphrodite أى على هيئة رجل له صدر أنثى.

وجيران مصر اثنان فقط الصحراء والبحر، وعلى ذلك كانت حضارة الواحات بالمفهوم الصحيح للكلمة قادرة على أن تتشكل بسبب عزلتها عن بقية العالم. ومع ذلك لم تمارس أرض النيل حياة العزلة، وكانت على اتصال بالشعوب الأخرى فى جميع العصور وبطول تاريخها العريق.

ففى العصر العتيق أظهرت الأمة المصرية شخصية الأرض التى تقع فى نقطة الالتقاء على برزخ بين قارتين. وقد تم التعرف على ثلاثة أجناس فى الألف الرابع قبل الميلاد : جنس البحر الأبيض الرشيق النحيل، وجنس أطول إلى حد ما وأكثر قوة Cro Magnon توجد آثاره فى الجزء الباقى من شمال افريقيا. وجنس زنجى negroid لايمكن التفرقة بينه وبين الزنوج الحقيقيين. وفى بداية العصور التاريخية فى العصر الثنى Thinite Period دخل المنطقة أفراد عديديون من جنس يمتازون بقصر الرأس وعرض الجمجمة. وبالرغم من أنهم كانوا قليلى الأهمية، فربما كانت تلك ظاهرة واضحة على الاتصال ببلاد ما بين النهرين الذى كان رسميا فى هذا الوقت، ويمكن ملاحظته أيضا فى التأثيرات الفنية.

ونلتقى غالباً بظاهرة الثنائية بين مصر العليا ومصر السفلى فى التاريخ المصرى. وطبقا لما وصل إلينا وحد الملك مينا Menes قبائل الأراضى المتنافسة. فقد كان أول حاكم يخطو خارج غموض العصر العتيق إلى ضوء التاريخ، وارتدى تاجه الأبيض الخاص بالوجه القبلى مع تاج الوجه البحرى الأحمر، باعتباره سيداً للأرضين. وعندما تظهر الكلمة الهيروغليفية الدالة على الأرض فى ثنائية فانها تعنى مصر (أى الأرضين).

واستعمل البردى كنبات رمزى للشمال بينما حلّ نوع من البوص المزهر أطلق عليه السوسن lily كنبات للجنوب. كما ظهرت ثنائية مصر العليا والسفلى كذلك فى البناء الاجتماعى. فحشائش الأرض المنتشرة فى الجنوب ساندت أساساً رعاة الاغنام الرحالة الذين لعبوا الدور الأساسى الفعال فى تكوين الدولة المصرية، وقهروا فلاحى الشمال

الزراعين. والشارات الملكية المختلفة مثل عصا الراعى crook وما يسمى المذبة flail أو ذيل الثور، وكذلك غطاء الرأس الملكى (النمس) ربما كانت من مخلفات الحضارة البدوية.

يجب أن نعود الآن إلى ما ذكرناه بايجاز عن التأثير الآسيوى، فالمهاجرون من غرب اسيا منحوا اللغة المصرية فى الحال عناصرها السامية قبل العصور التاريخية بوقت طويل، وهى اللغة التى تعرف أنها تقع فى منتصف الطريق بين السامية Samitic والحامية Hamitic. فى نهاية الألف الرابعة فى حضارة نقادة الثانية، والتى سميت باسم موقع بالقرب من طيبة. وتوجد بعض المقارنات الواضحة مع الحضارة السومرية فى بلاد ما بين النهرين. ومن تلك المقارنات توجد رسوم لبعض طرز السفن مثل (مقدمة السفينة ومؤخرتها التى ترتفع رأسيا إلى أعلى فى الغالب). ومجموعات من الحيوانات الرمزية مثل القطط الضخمة ذات الرقاب الشبيهة بالثعبان الممثلة على لوحة نعرمر التى اختفت من الرسوم المصورة المصرية بسرعة

صلاية من الاردواز للملك نعرمر. يعلوها رأسى حتحور على جانبى اسم الملك المكتوب داخل السرخ (واجهة القصر). وصورة الملك وهو يرتدى التاج الأبيض الطويل لمصر العليا تسيطر على هذا الجانب من الصلاية وهو يرفع دبوس القتال بيده اليمنى على وشك أن يهوى به على أحد أسراه، وهو ممسك به بيده اليسرى. وهو مظهر رمزى يظهر باستمرار فى الفن المصرى حتى العصور الرومانية عندما يظهر الأباطرة الرومان على هيئة الفرعون وهم يضربون أعدائهم. وخلف نقبة الملك نجد ذيل الثور الرمزى بوضوح، وهو جزء من البيسو Besau أو مريلة الحماية المزركشة بالخرز التى يرتديها الفرعون فقط فى العصور المبكرة، بالرغم من أنها خصصت للعامة من الطبقة العليا فى الدولة الوسطى، وحتى نهاية عصر الانتقال الثانى.
ويظهر خلف الملك حامل صندله ضئيلاً. وأمام الملك نجد حورس على هيئة صقر يعلو رسماً محوراً للبردى، ممسكاً بضحية أخرى بحبل ينفذ خلال فتحتى أنف الأسير مستعداً لتقديمه للملك. وأسفل الصلاية صور اثنان من أعداء الملك يهربان أو ربما يغرقان. وصورت مدينتهم بحجم صغير إلى اليسار يحيط بها ما نطلق عليه «واجهة القصر».
من هيراكونبوليس حوالى ٣١٠٠ ق.م حاليا بالمتحف المصرى بالقاهرة.

كبيرة مثلما ظهرت. وسواء أكانت الاختام الاسطوانية التى اكتشفت مع بعض الجثث ذات أصل يرجع إلى بلاد ما بين النهرين، فإن ذلك لم يتقرر بعد. ويعتقد بعض علماء المصريات مثل الكسندر شارف أن الكتابة الهيروغليفية من الممكن أنها تأثرت بالكتابة السومرية المصورة التى تم اختراعها قبل ذلك بوقت قصير.

فالعلاقات الأساسية بين وادى النيل ومنطقة غرب آسيا وتعبيراتهم الواضحة فى الفن تطورت إلى شهرة عظيمة فى مجال البحث منذ الحرب العالمية الثانية خاصة مع أعمال وليم ستفسون سميث فى كتابة «عن الصلات المتبادلة فى الشرق الأدنى القديم» Interconnec-tions in the Ancrint Near East (London 1965) وشكل غزو الهكسوس فى القرن السابع عشر ق.م طائفة متأخرة من التأثيرات الاسيوية حتى أننا لم نتمكن من تحديد جنسهم الأصلى بعد. ولم نستطع التأكد من أنهم كانوا فرعاً من هجرة عظيمة من شعوب غرب آسيا التى دخل فى دائرة تأثيرها الحيثيون وكذلك الكاشيون الذين كانوا يقطنون فى بابل. كما وصلت إلى مصر تحت تأثير الهكسوس أسلحة جديدة مثل الحصان والعجلة الحربية وبعض الأشكال الزخرفية. كما أن الإله الرئيسى للهكسوس المسمى «بعل Baal» الذى كان من أصل سورى أدمج بالاله المصرى «ست». كما هزمت سوريا فى الأسرة الثامنة عشرة مما مهد الطريق إلى تقديم مواد الحضارة السورية مثل الآلات الموسيقية والأشكال المقدسة ذات الطراز السورى مثل الإلهة «عشتارت» إلهة الحب، والإلهة «قادش» التى مثلت عارية فى الغالب.

والآن نستعرض بعضاً من المعبودات خاصة فى مصر ولنعود إلى الخلف أيام العصر العتيق حيث يمكننا تحديد مجموعتين من الآلهة. فهناك الآلهة التى كانت مرتبطة بمكان خاص مثل آلهة الأقاليم القديمة التى كان يرمز إليها بشكل حيوان أو رأس حيوان. ففى دندرة على سبيل المثال قدست حاتحور على هيئة بقرة، والإله تحوت فى شكل طائر الإيبس Ibis فى الأشمونين. واعتبر الإله خنوم الذى صُوِّر برأس كبش سيد الفنتين. أما الآلهة التى لم تكن مرتبطة بمكان خاص، فقد مثلت العناصر الكونية المختلفة والظواهر الطبيعية وصورت عادة فى هيئة آدمية. ومثل تلك كانت إلهة السماء «نوت» وإله الأرض «جب» واله الخضرة أوزيريس، والإله الخالق بتاح. وتنتمى الآلهة التى على شكل الحيوان Theriomor-phic إلى حضارة شمال أفريقيا الحامية Hamitic بينما ارتبطت الآلهة التى على هيئة آدمية بأفكار الساميين فى الشرق.

واعتـبر الملك فى بداية الدولة القـديمة تجسـيداً للإله الصقـر حورس، وكـان ينظر إليه باعتباره أحـد الذين منحتهم الآلهة العرش. فقـد كان فى الحقيقة إلهـاً، واحتل اسم المعبود حررس المكان الأول فى الاسم الملكى كى يعلن هذه الحقيقة. وبـعد الأسرة الخامسة فوجىء حورس بـرع إله الشمس يأخـذ مكانته، وكـان سمـو اله الدولة الجديد فى مـجمع الالـهة المصرية راجعاً لكهنة «أون On» أو كما سماها الإغريق هليوبوليس (مدينة الشمس وهى عين شمس الحالية)، وتم اعتـبار الملك الابن الجسدى للمعبود رع، وانتشـر رمز عقيدة رع وهو المسلة فى كل مكان على الأرض.

وفى الأسرة الثانية عشرة جعل أمنمحـات الأول آمون رب طيبة فى المقدمة ليحتل مكانه كاله للدولة الوسطى، وكان آمون أيضاً فى متناول الطبـقات البسيطة من المجتمع فى صورته الحيوانية المجسدة على هيئة كبش أو أوزة نيلية. وفى النظام الدينى لكهنوته كان الها «خفيا» أى روح «با» جميع الكائـنات. ويمكن أن توصف أسماء الآلهة المصرية عـلى أنها كلمات رمزية، ومن المحـتمل جداً أن أصل الأسـماء المقدسـة يرجع إلى الخوف من نطق الأسـماء الحقيقية أى الاسم المحرم مثلما كان عند العبرانيين.

ومن ناحية أخـرى وصفت الأسماء المصريـة أصحابها بدقة. وكـان آمون «الاله الخفى» أصلا إلها لـلريح، وكان خونسو «الرحـالة» الذى يعبر السمـاء على هيئة اله القمـر، بينما أشتق اسم ايـزيس من العرش الذى احتـوته فى الأصل، والذى كان جـزء من اسمـها فى الكتابة الهيروغليفية.

وفى عهـد تحتمس الثـالث وأمنحتب الثانى أصـبحت النظرة الروحيـة العقلية واضـحة وتناقضت من ناحية أخرى مع الـعقيدة الصارمة. وربما كان كلاهما نتـيجة محاولة أخناتون الجادة للإصلاح التى نادى فيها باله واحـد فقط هو «آتون» الذى كان رمزه قرص الشمس. وقد حمل هذا التـوحيد على أية حال الأمة المصرية بحـمل خفيف مع محسوسـاتها الدينية المتعددة وواقعها فى صراع حاد مع كهنة آمون. وبموت الملك المنشق جعلت حركة الاصلاح الحياة الروحية يكتنفها الكسل مرة أخرى.

وخطا أوزيريس الذى كان حاكما للموتى منذ نهاية الدولة القديمة خطوات أكثر قوة إلى المقدمة فى عـهد الرعامسة، وجعلتـه أسطورته أكثر انسانية وأكثـر ظهوراً من رع أو آمون. وبهذا أصبح إله الموت والبعث هو الأمل فى الحياة الشخـصية بعد الموت. وعندما اضمحل

مركز مصر كـقوة عظمى اتخذ السحر موقعـه. وما كان من غير المستطاع التأثير فـيه بالجهد الآدمى أو بالصلوات والتقدمـات للإله، كان المرء يأمل فى الحصول عليـه عن طريق السحر والعرافة.

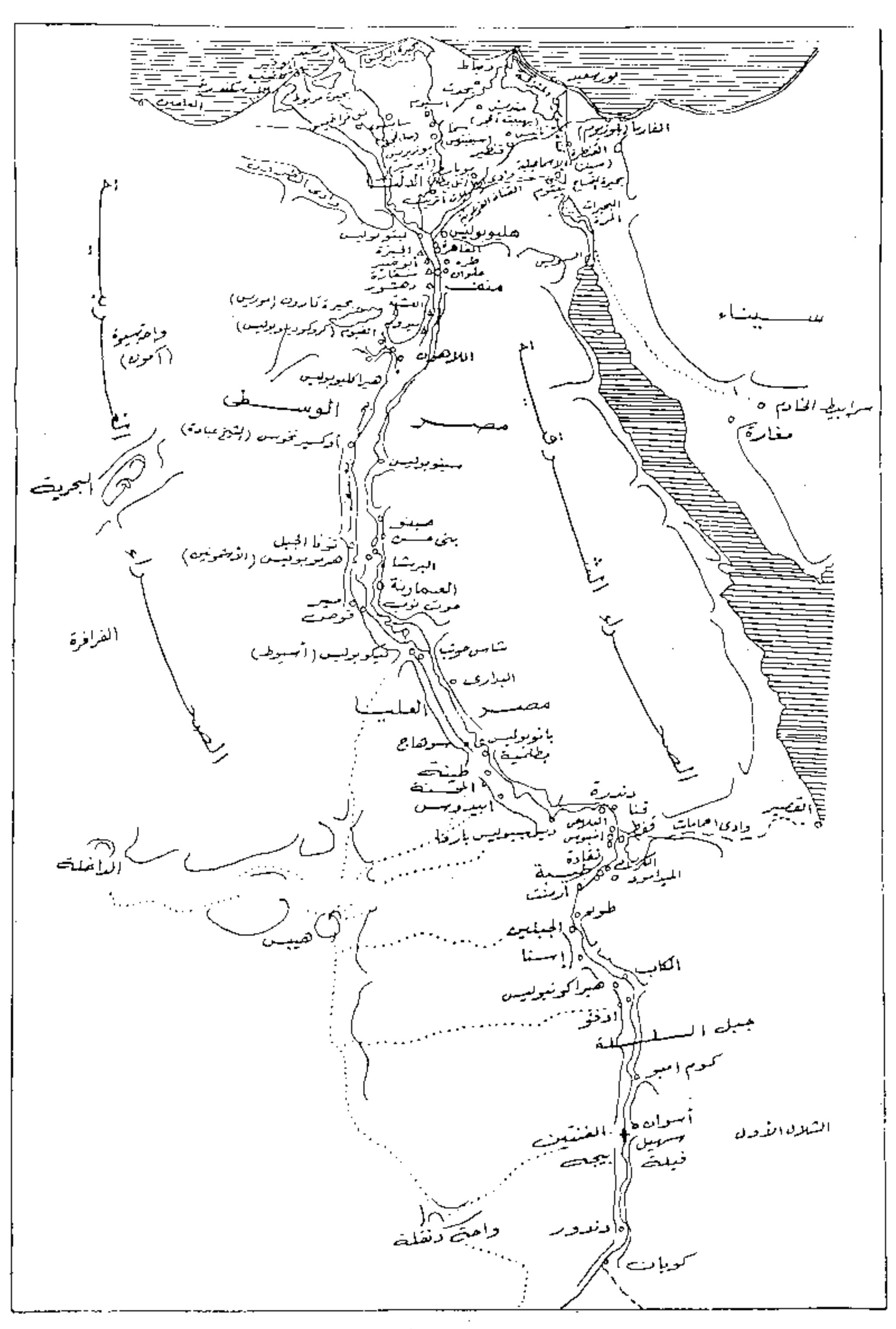
وفى العصر المتأخر أصبـحت عبادة الحيوانات، شعبية بطريقة مـتزايدة، وحتى هذا العصر كانت الحيوانات المقدسة تعتبر تجـسيداً للآلهه أو ببساطة رموزاً لها. ولكن فى الألف الأولى قبل الميلاد أصبحت الحيوانات نفسها موضوعاً للاحترام. وفى هذا العصر - كما يقرر المؤرخ الاغريقى هيـرودوت - كان المصرى يدع النيـران تلتهم ثروته ولكنه يضحى بـحياته نفسـها لينقذ قطة مقدسة من الحريق. واتخذت حينذاك عـبادة العجل أبيس معنى خاصاً. فقد كان هذا الإله رمزاً للخصوبة فى العـصر الثنى ومجموعة عابديه التى انتشـرت من مركز عبادته الأصلى فى منف سرعان ما شملت مصر كلها فى الحال.

وشاهدت العصور الفـارسية والبطلمية والرومانية نمو مـركز ايزيس التى كانت ماهرة فى فنون السحـر حتى أنهـا نجحت ذات مرة بدهائهـا فى اكتشـاف اسم الإله الأعظم، ولذلك اكتسـبت السلطة والقوة على العالم كله. كما أصـبحت ايزيس كزوجة مخلصة وأم مـثالية أعظم الآلهة الشعبية فانتشرت معجزاتها فى منطقة البحر الأبيض فى العصور الكلاسيكية بل وصلت إلى بريطانيا فى العصر الرومانى حيث كان لهـا معبد مخصص من أجلها فى مدينة لندن.

ومن غير الممكن أن نسـتعرض هنا كيفية اسـتقبال الآلهة المصرية والعـقائد والرموز على مدى التاريخ فى العصور الكلاسيكية. وقد كتـبت العديد من المقالات عن العبادات الشرقية (توضح عامة العبـادات ذات الأصل المصرى) وتقديمها وتأثيرها علـى عالم اليونان وروما. وبالرغم من التقلبات المختلفة أثناء حكم بعض الأباطرة الرومـان فقد تمتعت العقائد المصرية بالعبادة والانتـشار بعيداً خلف شواطىء البحـر الأبيض، واستمدت من أمثلة كـثيرة تعطى تأثيرات مختلفة حتى عصر النهضة وفيما بعده كذلك.

ويذكر إريك ايفـرسون فى كتـابه «أساطير مـصر والهيـروغليفيـة فى التقاليـد الأوربية» كوبنهـاجن - ١٩٦١ ص ٩) كيف أن «إناء الانصهار فـى الأفلاطونية الحديثـة نقل ذكريات مصر القـديمة وجعلها أسـاطير حية، أصـبحت اعتبـاراً من عصر النهضة مـصدراً للوحى للفنانين الأوربيين والمتصوفين ولكتاب الرسائل والعلماء على السواء.

وهكذا كانت قوة وتأثير وسيطرة الآلهة والرمـوز فى مصر القديمة لعدة آلاف من السنين بعد ظهورها الأول فى وادى النيل.

رشيد
دمياط
بورسعيد
سايس
سمنود
منديس
تانيس
بوباسطس
الدلتا
الإسماعيلية
القنطرة
الفرما (بلوزيوم)
البحيرات المرة
السويس
هليوبوليس
القاهرة
الجيزة
طره
حلوان
أبو صير
سقارة
دهشور
منف
بحيرة قارون (موريس)
الفيوم (كروكوديلوبوليس)
واحة سيوة
(آمونه)
اللاهون
هيراكليوبوليس
مصر الوسطى
البحرية
سيناء
سرابيط الخادم
مغارة
تونا الجبل
هرموبوليس (الأشمونين)
بني حسن
البرشا
العمارنة
الفرافرة
ليكوبوليس (أسيوط)
البداري
مصر العليا
سوهاج
أبيدوس
دندرة
قنا
قفط
وادي الحمامات
القصير
الداخلة
نقادة
الكرنك
طيبة
أرمنت
الجبلين
إسنا
الكاب
هيراكونبوليس
إدفو
جبل السلسلة
كوم امبو
أسوان
الفنتين
سهيل
فيلة
بيجة
الشلال الأول
واحة دنقلة
دندور
كوبان

خريطة مصر

الموسوعة

ملحوظة هامة:

عندما يشار إلى المراجع في ترجمات النصوص الأصلية في المدخلات التالية، فان تلك الاشارات من متون الأهرام تتبع سرد أرقام الفصول الخاصة بالنصوص الهيروغليفية مثلما في فوكنر **Faulkner** ١٩٦٩ . (وليس أرقام مايقال)، أما الفصول المشار إليها بكتاب الموتى فتتبع ترتيب التعاويذ المذكورة عند ألين Allen ١٩٧٤ .

أ

*ابن آوى Jackal

لاتعتبر عبارة «ابن آوى» وصفاً دقيقاً تماما من وجهة النظر الحيوانية، ولكنها ظلت مع ذلك لكى تصف الهيئة الحيوانية لبعض المعبودات.

وقد فهم الأغريق فاتح الطرق «وب واووت» باعتباره ذئبا، وأنوبيس بإعتباره كلبا. ومن الممكن أن يكون الأخير كلبا متوحشاً من سكان الصحراء، وربما كان خليطا بين الذئب وابن آوى.

وأصبحت فصيلة الكلاب بين العديد من الناس حيوانات رمزية للموت وتفسح الطريق إلى العالم الآخر، لأن الكلاب كانت تشاهد وهى تأكل الأجساد المتوفية.

وكان ختتى أمنتيو سيداً لجبانة أبيدوس. أما أنوبيس الذى ظهر فى النقوش الجنازية فى جميع العصور، فقد أعتبر فى العصور البطلمية Psychopomp. أنظر أيضاً : أنوبيس.

تمثال لابن آوى من الخشب الملون باللون الأسود رابضا أعلى صندوق على هيئة الصرح فوق قضبان يحمل منها أثناء الموكب. ويغطى التمثال شال من الكتان الرقيق. نرى فى الخلفية صندوقا خشبياً مذهبا خاصا بالأوانى الكانوبية التى تحفظ فيها أحشاء الفرعون المتوفى.
الأسرة الثامنة عشرة - حوالى ١٣٥٤ ق.م - مقبرة توت عنخ آمون رقم ٦٢ - وادى الملوك بطيبة.

* أبناء حورس
Children of Horus

يظهر أبناء حورس الأربعة في متون الأهرام بإعتبارهم أولاداً للموتى عند صعودهم. ولأنهم كانوا أربعة منهم فظلوا مرتبطين بالجهات الأربعة الأصلية حتى أن صورهم أو ببساطة أسماءهم بقيت على الأركان الأربعة للتوابيت في الدولة الوسطى.

وكانت مهمتهم حماية الجسد بالإضافة إلى حفظه من الجوع والعطش وخاصة الأعضاء الداخلية التي كانت تتأثر بشدة. (أنظر أواني كانوبية).

وفي المنظر الذي يشير إلى الفصل ١٢٥ من كتاب الموتى والإعتراف السلبي، يظهر أبناء حورس الأربعة في هيئة آدمية يقفون على زهرة اللوتس. وكان وجودهم في الزهرة الكونية الأزلية إشارة رمزية لإعادة ميلاد الموتى من زهرة اللوتس التي تتأثر بقواهم. (انظر حورس).

* أبو الهول Sphinx

كان أبو الهول المصري مع بعض الاستثناءات القليلة فقط في تماثيل بعض الأميرات التي ترجع إلى عصر الدولة الوسطى يظهر في صورة ذكر على عكس أبو الهول الإغريقي الذي كان أنثى.

كما أنه من المعتقد أن أبا الهول المصري كان محباً للخير وحارسا بينما كان أبو الهول الإغريقي حقوداً مع الناس بلا تغيير.

وكان أبو الهول تجسيداً للسلطة الملكية وغالبا ما يمثل وهو يضرب أعداء الملك، أو يمثل الملك نفسه على هيئة أبي الهول منتصراً وهو يطأ أعداءه.

وكان المنظر الأخير شائعا خاصة على قطع من الحلى الملكية وقواعد الجعلان المنقوشة، ويوجد أيضا على بعض الدروع الخشبية التذكارية في مقبرة توت عنخ آمون. وامتدت بعض الطرق على جانبيها تماثيل لأبي الهول تاخمت المداخل الطقسية التي تؤدي إلى العديد من المعابد. ففي الكرنك كانت برأس كبش تكريماً لآمون، وفي الأقصر كانت تحمل رؤوس الفرعون نختانبو.

وأكثر تماثيل أبي الهول شهرة هو تمثال أبو الهول العظيم في الجيزة الذي شكل جزءاً من المجموعة الجنازية للملك خفرع (من الأسرة الرابعة حوالي ٢٥٤٠ ق.م). وهو يقع بجانب معبد الوادي الخاص بالفرعون والطريق الصاعد المغطى الذي

يؤدى من معبد الوادى إلى معبد الهرم (الجنازى) المقابل للواجهة الشرقية للهرم.

وقد نحت أبو الهول العظيم من كتلة واحدة من الحجر الجيرى طولها ٢٤٠ قدما وهو يمثل حور آختى «حورس الأفق» إله الشمس (عند شروقه) فى الشرق. ومن المحتمل أن ملامحه كانت صورة للملك خفرع.

وتسجل إحدى اللوحات الموجودة بين مخالبه كيف أن الأمير تحتمس كان يصطاد فى أحد الأيام وغفى فى ظله. وظهر أبو الهول للأمير فى الحلم، ووعده بعرش مصر لو أزاح الرمال التى تغطيه وتدفن جسمه تماماً. وقام الأمير بذلك، وحكم مصر بإعتباره الملك تحتمس الرابع (١٤٢٥ - ١٤١٧ ق.م.).

أبو الهول العظيم مع هرم خوفو فى الخلف. ربما كان وجهه صورة لخفرع مشيد الهرم الثانى فى الجيزة، ويمكن مشاهدة اللوحة التى أقامها تحتمس الرابع بين مخلبيه - الأسرة الرابعة حوالى ٢٥٤٠ ق.م.

* أبوفيس Apophis

كان الثعبان يهدد إله الشمس كل صباح ومساء، ولذلك عّرض استقرار العالم للخطر. وكان الثعبان الضخم تجسيداً لخصم الإله ورمزاً لقوى الظلام، وعلى ذلك تساوى أبوفيس بالإله ست عدو الآلهة.

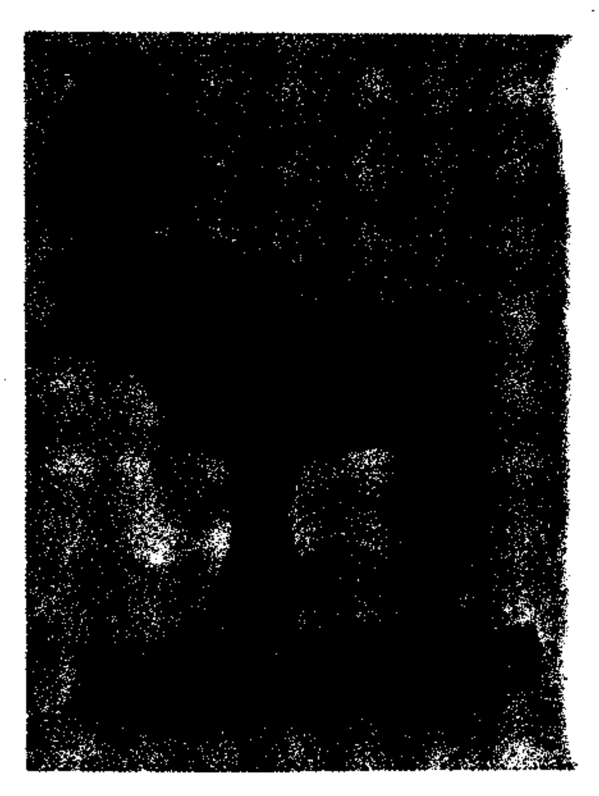
وعند شروق الشمس كل صباح من العالم الآخر وبزوغها كل مساء فى بداية رحلتها الليلية، كان الثعبان يهاجم قارب الشمس. وتسبب ذلك فى أن تصبغ السماء باللون الأحمر وهو لون دماء أبوفيس المهزوم وجروحه.

وحاول الثعبان كذلك أن يمنع رحلة الشمس بالتواءاته العديدة التى وصفت بأنها «حواف الرمال» (أو «أطراف الرمال») وتشير العديد من النصوص الطقسية إلى

«هزيمة أبوفيس» وتضفى الحماية السحرية التى وصفت : «بأنها تنقذه حقاً (أى الشخص الذى تحميه) من جميع الشرور».

* أبيس Apis

كان أبيس أعظم المعبودات أهمية بين العجول المقدسة فى أرض النيل، وكان فى الأصل رمزا للخصوبة، ولكن أضيفت إليه خصائص أخرى فيما بعد.

تمثال من البرونز للعجل أبيس عليه جميع علاماته الخاصة به مثلما وصفها هيرودوت، ويضع قرص الشمس والكوبرا على رأسه. قدمه بتى إيسى Peteesi هدية : من الأسرة ٢٦ حوالى ٦٠٠ ق.م حاليا بالمتحف البريطانى.

ولما كان مركز عبادته فى مدينة منف، فقد أصبح مرتبطا بيتاح اله تلك المدينة وصار المبشر به، ثم صار «روح بتاح العظيمة» التى ظهرت على الأرض على هيئة عجل.

وبموت أبيس كان يتحول إلى الإله أوزيريس، ومن هنا يسمى أوزيريس أبيس Osiris Apis الذى إتخذ شكله الهللينستى على هيئة سيرابيس Serapis. بعد ذلك أصبح أبيس نفسه إلها جنازياً.

وقد صُوِّر أبيس بعد العصر المتأخر على العديد من التوابيت على هيئة عجل مقدس يجرى مع مومياء الميت إلى المقبرة. وبعد عصر الدولة الحديثة حمل أبيس قرص الشمس على رأسه. وعند موته كان يُدفن فى إحتفال عظيم فى السراديب العميقة للسيرابيوم الممتدة تحت الأرض فى سقارة، جبانه مدينة منف.

وقد إكتشف أوجست مرييت فى سنة ١٨٥١ تلك السراديب وإكتشف المستر و.ب. إمرى مقبرة البقرات أمهات العجول أبيس المسماه إيسيوم Iseum فى سنة ١٩٧٠.

* أبيض White

بسبب عدم وجود اللون، أصبح اللون الأبيض معبراً عن القدرة الأرضية، وهى وسيلة للتعبير عن الأشياء المقدسة مثل «الجدار الأبيض» ويقصد بها مدينة منف.

وقد ذكرت النعال البيضاء لإرتباطها بالإحتفالات الطقسية. ويعتبر اللون الأبيض لون النقاء والطهارة. وكان العقاب الأبيض، الطائر الرمزى للإلهة الحامية لمصر نخبت، تحوم فوق رأس الفرعون.

وأصبح اللون الأبيض اللون الرمزى الرئيسى لمصر العليا التى وصف تاجها بأنه «أبيض» بالرغم من أنه يتكون فى الحقيقة من نباتات الحلفاء الخضراء.

ومن الغريب أن المصريين وصفوا إنسان العين بأنه أبيض بالرغم من أن هذا الجزء من العين لم يكن هذا اللون مطلقاً.

كما كان هذا اللون يعتبر أيضاً لوناً للمرح، ومن ثم فإن الوجه المفرح للشخص كان يوصف بأنه أبيض.

* الإتجاهات Orientation

كان للشرق والغرب معنى واضحاً بسبب المسار اليومى للشمس، وكانت الأفكار الخاصة بالميلاد والموت مرتبطة بتلك المناطق.

وكانت الجبانة عادة ما توضع إلى القرب من الأرض الخصبة، وكان الموتى يطلق عليهم عبارة لطيفة وهى «الغربيون» أى «سكان الغرب».

ومن بداية الدولة القديمة كان الموتى يرقدون مواجهين للشمس المشرقة. وبعد الأسرة الرابعة كان المعبد الجنازى الملحق بالأهرام يقع فى الواجهة الشرقية. وكان المدخل المؤدى إلى الأهرام يقع دائماً فى الواجهة الشمالية، وهذا الإتجاه الذى يشير إلى النجوم القطبية «التى لاتزول» بإعتبارها صورة للعالم الآخر.

ولم تكن المقابر فقط بل المعابد أيضاً كانت تتجه فى محور يمتد من الشرق إلى الغرب.

وبالرغم من وجود بعض الإستثناءات، فمعبد حاتحور الموجود فى دندرة كان مخططا فى اتجاه نجم الشعرى اليمانية So-this الذى كان رمزاً مقدساً للمعبودة. ومحور المعبد الصخرى فى أبى سنبل فى النوبة كان متجهاً مباشرة نحو المنطقة التى تشرق فيها الشمس وقت الأعتدال.

* إتحـــاد Union

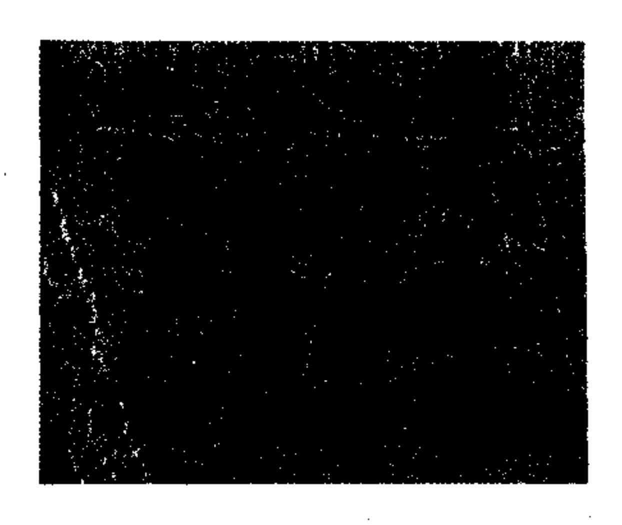
كان الحدث التاريخى «لاتحاد الأرضين» (مصر العليا ومصر السفلى) يتكرر رمزيا عند كل تتويج وكـان فى نفس الوقت يعد عودة إلى العصر الأزلى.

وفى الحقيـقة كانت الآلهة نفـسها هى التى «وضـعت جـميـع السهـول والبـلاد الجبلية تحت أقدام الحاكم».

والتمثيل الرمـزى للاتحاد عادة ما يزين الوجهان الجانبيان لعرش التماثيل الملكية.

وعلى هيئـة نباتاتها الرمزية فـإن نبات البوص أو اللـوتس الخاص بمصر العـليا، والبـردى الخاص بمـصر السـفلى يرمـزان للأرضـين اللتين يربطهـما مـعاً حـورس وست حـول العـلامة المصـرية القـديمـة (الهيـروغليفـية) «سـما» Sma وتـعنـى الوحدة، وهى تتكون من الرئتين والقصبة الهـوائية. ويتـخـذ الملك مكانه أعلى هذا الرمز المزدوج إما متوجاً أو جالساً أو ممثلاً باسمه داخل الخرطوش.

وعادة ما يحل ست مكان الإله تحوت. ومن الممكن أن تمثل الإلهـتان القـوميـتان واجت ونخبت وهما تطوقان الحاكم.

شكلان يمـثـلان إله النيل «حـابى» يربـطان نبـاتى اللوتس والبردى معاً حول القصـبة الهوائية والرئتين ومعناها اتحاد الأرضين. من الأسرة العشرين ١٣٠٤ - ١٢٣٧ ق.م - المتحف المصرى.

* أتـــوم Atum

يعتبر الإله الخالق فى هليوبوليس صورة للتفكير والتأمل، فقد كان تجسيداً للمحيط الأزلى الذى خلق جمـيع الكائنات. وكان «هو الذى جاء إلى الوجـود بنفسـه» وقبل أن تنفـصل الـسـمـاء والأرض كـان «ربا للجميع».

فـفى متـون الأهرام (رقم ١٩٩) كـان يظهر على هيئة التل الأزلى.

وكان من المعتقد أيـضا أنه كان موجودا على هيئة الجـعل، الذى يبدو أنه بزغ من الأرض. والجـعـل الضـخم المـصنوع من الجرانيت الخـاص بأمنحتب الثـالث بجوار البحـيرة المقدسة فى الكرنك كـان مكرسا للإله أتوم، كـما أن الثـعـبان، بإعـتبـاره حيوانا مرتبطا بالعـالم السفلى (الجحيم)، كان تجسيدا له.

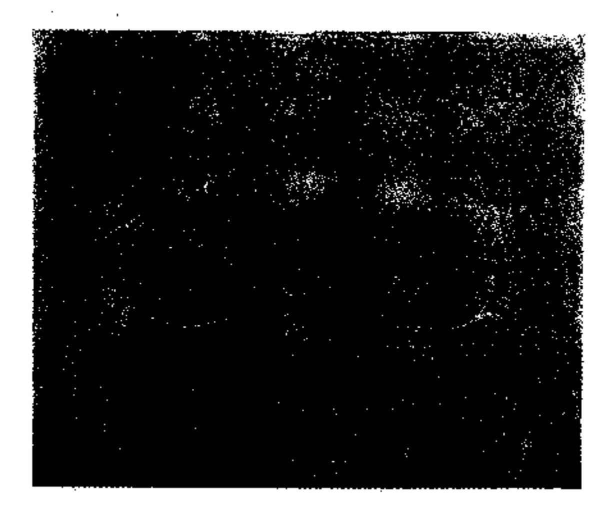
وفى كـتـاب الموتى (الفـصل ١٧٥) يخـاطب أتوم الاله أوزيريس بخـصـوص نهاية العالم، ويعلن أنه سوف يدمر جميع ما صنع، ويحـول نفسه ثانية إلى الثـعبان الأزلى.

وظهـر أتوم إلى الوجود بجِـماعـه مع نفـسـه (نـصـوص الأهرام رقم ١٢٤٨). ويجب على المرء أن يتجنب إستعمال كلمة استمناء التى كـانت كريهة وغير صحـيحة فى مصطلحات الأساطير المصرية.

وهكذا أنتج أول زوج مـقـدس شـو (الهواء) وتفنوت (الرطوبة) (رقم ١٢٤٩) واليد التى إستعملها ليجامع نفسه تجسدت كعنصر أنثـوى متحد مـعه ويظهر آتوم مع يده كزوج مقدس على التوابيت التى ترجع إلى العصر الاهناسى.

* آتـــون Aten

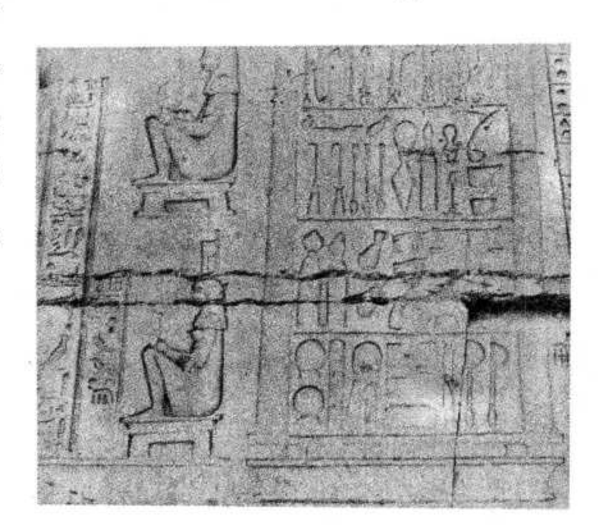
كان اسم آتون فى البداية يعنى الشمس بإعتـباره كائن سـماوى، وأعتبـر القرص المرئى للشمس فيما بعد وكأنه تجسيد للإله رع. وقـد قيل عن إله الشـمس أن «آتون

نقش لأخناتون ونفرتيتى وثـلاث من بناتهما يعلوهم القرص آتون يرسل أشعته نحوهم، تنتهى بأيد صغيرة تقبض على علامـة الحياة «عنخ» بالقرب من فـتحتى أنف الملك والملكة.
الأسرة الثامنة عشـرة - حوالى ١٣٧٠ ق.م متحف برلين

جسـمة». وقد أشـير إلى آتون فى عـصر تحتـمس الرابع على جُعْل تذكارى كبـير. وقد مـثلت الشمـس فعلاً وكـان آتون هو قرص الشمس نفسه.

وقد قـام أمنحتب الرابع - الذى غـير إسمه إلى أخناتون (تجسيداً لآتون) - برفع آتون إلى مـركـز الإله الأوحـد، ووضع صـورته فى هيئـة أنصـاف الآلهة. فـفى السنوات الخـمس الأولى من حكمه كـان آتون مايزال يمـثل على هيئة كـائن بشرى برأس صقـر مثل إله هليـوبوليس رع حور آخـتى، ولكن أصـبـح بعـد ذلك قـرص الشمس فقط الذى تنتهى أشعته بأيد تمسك علامة العنخ.

منظر لسيدات تجلسن على كـراسى الولادة المنخفضة بجانب نقش للأدوات الجراحية.
العـصر البطلمى حـوالى ٢٠٣ ق.م - معـبد كـوم أمبو.

* أحجار الولادة Birth Brick

كانت تستعمل عـادة قطعتان من الحجر لراحة أقدام النساء عندما يجلسن القرفصاء أثناء الولادة. وكـان من المعـتقـد أن تلك الأحجار المسماة أحجار الولادة تقرر مصير الشخص.

وطبقاً لبردية «رند Rhind»، فقد نقش الإله تحوت موعد وفاة كل مولود عليها.

وكانت أحـجار الولادة تجسيـداً للإلهة «مسخـنت» وأثناء وجود الطفل فى الرحم تقوم الآلهة بتـشكيل قرينة «الكا» ثم تعلن مصيره عند الولادة.

وفى مجمع الآلهة الموجود فى أبيدوس تظهر أربع آلهات بإسم مسخنت بإعتبارها مسـاعدات للمعـبودة إيزيس. وبالإضـافة إلى ظهـورها بصورة آدمـية فـقد ظهـرت الإلهة أيضا على هيئة حجر للولادة ينتهى برأس إمرأة. انظر أيضا : خنوم، وملك.

* أحمـــر Red

للون الأحمـر تأثير أقـوى على المناظر أكثر من كافة الألوان الأخرى، وكان يرمز به للحياة والإنتصار بين المصريين القدماء.

وكـــان سـكان وادى النـيل يدهـنون أجسامهم باللون الأحمر المغرة red ochre أثناء الاحـتفالات. وكـانوا يرتدون الحلى المصنوعة من العقـيق الأحمر red carne-lian.

ويقال أن «ست» الذى يقف فى مقدمة القـارب المقـدس، ويطعن ثعبـان العـالم السفلى أبوفـيس برمحه، كـانت له عينان حمراوتان وشعر أحمر.

وفى إحدى المرات التى ظهر فيها تشويه الاله ست باللون الأحمر أصبح تعبيراً عن الغـضب، ومن ثم أصـبح اللون الأحمـر تعـبيراً مـجازياً عن الـغضب أيضـاً وكان الشـخص «ذو القلب الأحـمر» فى حـالة ثائرة، و «حـمّر» to redden كانت تعنى نفس معنى كلمة «يموت».

وكان يضحى بالعجول الحمراء، إعتقاداً بأن «الإله الأحمر» كان يدمر. وكان اللون الأحـمر أيضـاً يمـثل النار المدمـرة. وفى السـاعـة الخـامـسـة من العـالم السـفلى Amduat كانت المنطقة السفلى من «كهف سوكر» تبدو بخطوط مموجة حمراء، إشارة إلى «بحـيرة النار» التى يعـاقب فـيـهـا المخطئون.

* أخضـــر Green

«يقوم بـأعمال خـضراء» كـانت تعنى يؤدى أعمـالاً طيبة، وذلـك بالمقارنة بأداء «أعمال حمـراء» والتى كانت تعنى أعمالاً شـريرة. وكانت الخـضـرة تعبـر عن لون النبات، وكذلك لون الحياة النابتة.

وبإعتبـاره الها للخضرة والبـعث، فقد حمل أوزيريس لقب «الأخضر العظيم» فى متون الأهرام (رقم ٦٢٨)، وقـد أستخدم هذا اللقب أيضا للبحر الذى لم يكن لدى المصـريون إحـسـاساً مـؤكـداً به. وكـان الملاخيت الأخضر يعنى المرح.

ويصـف الأدب الجنازى المـبكر المـكان الذى يقـيم به الموتى المبـجلون بإعـتبـاره «حقـلا للملاخـيت» ذو لون أخضـر إلى الأبد. وأنه ليس من قبيل الصدفة بالتأكيد أن واجت الحـية الخـضـراء مربيـة الطفل حورس كانت توصف بلون البردى، لأنها أسـبـغت الرخـاء والحـمايـة على الطفل المقدس فى مواجهة اضطهاد المعبود ست.

ومنذ أن أعتـبرت واجت تجسيـداً لتاج مصر السفلى، فإن هذا التاج اصطلح على تسـميتـه أيضاً «بالأخضـر» بالرغم من أنه يتكون حقيقة من قماش أحمر اللون.

* إدجــو Edjo

أنظر : «واجت».

* أذن Ear

تشيــر الأذن إلى إستــعــداد العــقل رمزيا لاستقبال مــا تسمعه. وكانت الآذان الممثلة فى الأمــاكن المقدســة إشارة إلى أن الصلوات قد قبلت، وهى على ذلك تشير إلى الرغبة الطيبة للآلهة.

وقــد أظهــرت العــديــد من اللوحــات الجنازية نقــوشاً لآذان ضــخمة، كــان من المعتقد أنهــا كانت رباطا سحريا يمكن أن تقدم المصلى أمام الآلهة.

* أربعة Four

من مــفهوم الجــهات الأصليــة الأربع، ذكرت نصــوص الأهرام (رقم ٤٧٠) ثوراً كونيا له أربعــة قرون يحمى الطرق المؤدية إلى السماء.

وتوجد أربعة أوجه لها قرون أبقار تعلو وجهى الملك نعرمر وهى تمثل الهة السماء التى تنظر إلى أســفل من جمــيع الجوانب على قصر ابنها الملك، وتوضح عالمية الإله الخالق «خنوم» فى طبيعــته الرباعية، ولأنه كان روح «با» الاله رع (الســماء)، وروح الإله شــو (الهــواء)، وروح الإله جب (الأرض) وروح الاله أوزيريــس (العــالم الســفلى)، وبينما كــان الاله خنوم الروح لنفس الآلهة، فقــد وصف أيضاً بأنه كبش مندس تمى الأمديد حاليا).

وأكثر من ذلك فــقد كان هذا الرقم له معنى فى الشعائر الجنازية، فالتابوت يجره أربعــة رجــال. كمــا أن جــمــيع الأدوات والأوانى كانت فى أربع مجموعات، بالمثل فإن الأوانى الكــانوبية التى تضم الأحــشاء الداخلية للمتوفى كانت تحميها الأربع آلهه أبناء حــورس، بينمــا تحمى الأربع آلهــات إيزيس، ونفــتــيس، ونيت، وســـرقت صندوق الأوانى الكانوبية.

وكان أبنــاء حورس يرتبطون بالجــهات الأصلية، فيرتبط الإله «إمستى» ذو الرأس الآدمــية بالجنوب، ويرتبط الإله «حــابى» الممثل برأس قرد بالشمال، كما يرتبط الإله «دوامـــوت إف» المـــثـل برأس ابن آوى بالشــرق، ويرتبــط الإله «قــبح سنو إف» الممثل برأس صقر بالغرب.

وأشار العالم س. ج يونج إلى مشابهة ذلك برؤيا «حزقيال» التى شاهد فيها أربعة ملائكة (شــاروبيم) أحدهم بهــيئــة إنسان وثلاثة بأوجه حيوانات بينهم طائر، يمثلون الأربع جهات الأصلية.

* أرنب برى Hare

كان الأرنب البرى هو الحيوان المقدس للإلهة «ونت Went» التى كانت تعيد فى الإقليم الخامس عشر فى مصر العليا. وكانت هذه الالهة الممثلة فى صورة آدمية ترتدى على رأسها قاعدة عليها أرنب رابض.

وكانت تماثيل الأرانب البرية فى العصر المتأخر تعطى معنى التعويذة.

وطبقاً لما ذكره بلوتارخ، فإن المصريين إعتبروا الأرنب البرى رمزا لبعض الصفات المقدسة بسبب سرعته الرقيقة وحواسه الحادة. أما عن العلاقة بين أوزيريس والأرنب البرى والتى كان يتم التأكيد عليها فى مواضع كثيرة، فإنها لم توضح كثيرا. وفى حالة العثور على دليل، عندئذ ربما يعنى هذا شيئا له علاقة بالقمر، طالما كان الأرنب البرى لدى كثير من الشعوب حيوانا قمريا، وعلى سبيل المثال بين الصينيين وقبائل الأزتك.

* ازدواجية Duality

إكتشف المصريون الازدواجية بإعتبارها من ناحية مثل مقارنة عنصرين، ومن جهة أخرى بإعتبارها عنصرين مكملين. وإدراك الإزدواجية ليس أكثر من تطور للوحدة أيضاً، فهذا الذى يراه الغربى بإعتباره رمزية متناقضة، كان بالنسبة للمصرى رمزية متكاملة.

وصور المركب الشمسى تعتبر أحد الأمثلة الممتازة. فقد كان القارب حقيقة بمثابة القمر ممثلا على هيئة الهلال الذى يحمل القرص. والعلاقة الوثيقة بين الشمس والقمر واضحة أيضا فى حالة العجل أبيس الذى يستقر قرص الشمس بين قرنيه (رمز للقمر فى هيئة هلال) والذى كان شبيها برداء الرأس للإلهتين حاتحور وإيزيس.

ومثلما إرتبط أوزيريس وإيزيس معا على المستوى الأسطورى، إرتبط الرجال والنساء فى المملكة الأرضية. كما أن الصراع بين حورس وست يماثل التقابل بين الضوء والظلام، ولم تكن السماء والأرض متناقضين، لكنهما كوّنا معاً العالم الكامل، بالضبط مثل «الأرضين» فى وحدتهما كوّنا مصر.

وطبقاً لأسس الإزدواجية إنقسمت الآلهة أنفسها إلى ممثلين لمصر العليا ومصر السفلى، وعلى ذلك قد تميز إله النيل والإلهة «مريت» الخاصة بالأنشودة الطقسية من آن إلى آخر بإرتداء النباتات الرمزية على رأسيهما، وهى الرموز الخاصة بمصر

السفلى (البردى)، وبمصر العليا (اللوتس) وذلك بالتبادل فيما بينهما.

كما كانت لمملكة الموتى التى يطلق عليها «إمنتى» و «دوات» ، والفردوس التى تسمى «سخت حتب» و «سخت - يارو» ملامح إزدواجية أيضاً.

* أساطير الخلق
Creation Legends

توجد عدة أساطير للخلق فى الأدب الدينى المصرى القديم، تميل كلها للغموض إلى حد ما ومن الصعب أن ندعى أن أحداها كانت منتشرة على نطاق واسع وانما اختلف ذلك طبقا للمكان الذى نشر الأسطورة وتأثيره السياسى وفى أى وقت محدد، وكذلك المناخ الدينى للفترات الخاصة. وإهتمت العديد من الأساطير بطريقة أو بأخرى بتل يرتفع فوق مياه الفيضان الأزلية أو بإله عظيم أوجد نفسه بنفسه.

ومما نُقل عن هليوبوليس، المركز القديم لعبادة الشمس أن الإله أتوم أوجد نفسه على تل بزغ من المحيط الأزلى «نون»، ثم قام بعد ذلك بخلق المعبود «شو» (إله الهواء)، والمعبودة «تفنوت» (إلهة الرطوبة)، وقد أنجب هذين المعبودين بالتالى المعبود جب Geb (إله الأرض) وأخته المعبودة «نوت» (الهة السماء). وقام أباهما شو بفصلهما عن بعضهما برفع نوت إلى أعلى مكانها - وهو منظر غالبا ما يتكرر فى نسخ البرديات المتعددة من كتاب الموتى.

وفى منف أدرك الإله الخالق بتاح فكرة الخلق فى قلبه ثم بلسانه الذى نطق بالفكرة. وقد تم الخلق بواسطة الكلام فى العديد من النصوص.

ووجد فى هرموبوليس (الأشمونين) مذهبين دينيين. يحدثنا الأول عن تل أزلى انبثق من المحيط الأبدى وقد أعطاه الإله الخالق (وهو فى هذا المثال تحوت) هدية عبارة عن بيضة فُتِحت وخرجت منها الشمس فتيه، إرتفعت فى الحال إلى كبدالسماء. وقد تلاهما على فترات متباعدة باقى الخلق من جميع الكائنات الحية. وإرتبط المذهب الثانى فى هرموبوليس بالمياه الأزلية، ولكن طفا فى هذا الوقت أحد براعم زهرة اللوتس على سطحها. وفتحت البتلات لتخرج منها الشمس على هيئة طفل صغير وهو حورس الرابض على الزهرة الأبدية فتنتشر أشعته ليعم الخير فى أرجاء العالم.

وينعكس العنصر الأساسى للتل الأزلى فى العمـارة، وفى تخطيط بعض المعابد، حيث يوجـد إرتفاع تدريجى فى مسـتوى أرضيته ابتداء من المدخل فى إتجاه الناووس فى قدس الأقداس الذى يمثل التل الأزلى فى مسقطه الرأسى. وهو مظهر سرعان ما اتضح فى الرسـوم المقطعـيـة للمـعـابد، وخاصة فى معبد حورس فى مدينة إدفو.

والعنصر الأسـاسى الشائع فى جـميع أسـاطيـر الخلق المصـرية، أن الخلق الذى تطور على مـراحل، تـوازن وانتظم. وهو التجسيم العظيم لتصور الثبات الواضح فى كلمـة «مـاعت»، وتـعنى العـدالة التى حكمت جميع الأشياء (فيما عدا الأوقات التى تـعطلت فـيـهـا فى فـتـرات الإضمحلال).

من المناظر المتكررة المصورة من أساطير الخلق نجد إله الهواء شـو يفصل الهة السـماء نوت عن اله الأرض جب. وهنا يسـاعده الهـين برأس كبش وضـعا فى النص المجاور لهما باعتبارهما «أرواح» صاحبة البردية الأمـيرة «نى تانب أشـرو» التى صـورت راكعـة فى وضع تعبدى أسفل الصورة على اليمين، وكذلك فى القسم العلوى. فى حين صـورت الروح الخاصة بها على هيئة طائر «البا» بين كبشين سائرين.
من الدير البحـرى - كتاب الموتى - الأسـرة الحادية والعشـرون - حوالى ١٠٠٠ ق.م حـاليا بالمتـحف البريطانى.

* أســد Lion

فى مصر مـثلما فى بلاد بين النهرين، كان الأسـد حيوانا شمـسيا. ونبـدأ بصور الحيـوانات من فـصيلة القطط التى كـانت حيـوانات رمزية فقط لإله الشـمس. ففى كتـاب الموتى (الفصل ٦٢) يجـرى النص على النحو التـالى: «أنا الأسد رع». ففى عصـر الدولة الحديثة، كـان الأسد يعتـبر تجسـيداً لإله الشـمس، لأن المعبـود الذى إتخذ شكل الأسـد ميـسيس Miysis كان يصور على هيئة قرص الشمس.

وفى العـصور الهللـينستـية نجـد من ألقابه «رع، الضـوء، النار، والشعلة». واتخذ الإله حورس رأس الأسـد باعتباره إله شـمس الصـباح وعُـرف باسم حـور آختى. ولما كـان الأسد حيـوانا شمسـيا، فـمن الممكن أنـه لا يرمـز فـقط للدمـار والموت فى الـليل، بل إنه يرمـز أيضـا للميلاد الجديد فى الـصباح. ومن هنا نجد السرير الذى كانت ترقد عليـه المومياء كان يأخذ شكل الأسد أو أقـدام الهرة. وهناك العديد مـن المعبودات إتخـذت شكل أنثى الأسد، مثل الالهة المولعة بالحرب سخمت التى تساوت بالالهة باسـتت والإلهه موت ربه طيبـة. وكانت المعبودة اللبـؤة محيت Mehit تعبد فى ثنى This وغالباً ما كانت تعـرف بالـكوبرا التى تنفث الـنار «عـين رع».

تمثـال لأسد من الجـرانيت الوردى وهو أحد تمثـالين يرجع تاريخهما إلى حكم أمنحتب الثالث (١٤١٧ – ١٣٧٩ ق.م). ويحـمل هذا التمـثال نقـشا يسـجل ترمـيم توت عـنخ آمـون له حـوالى ١٣٦٠ ق.م. وتظهـر الإنحناءة الرقيـقة للصـدر والوضع البسـيط للمـخلب الأيمن المتكىء على المخلـب الأيسر ثقـة النحات فى معالجة مـوضوعة فى هذا الحجر الصلد. وقـد نقل أحـد المـلوك النوبيـين المتـأخـرين هذين الأسـدين أصلا إلى مـعبـد جبل برقل عند الشـلال الرابع (انظر أيضا آكر) حالياً بالمتحف البريطانى.

وفى اقليم ليونتوبوليس (تل المقدام) كان الإله الأسد المزدوج «روتى» Ruty يُبَجّل وقد تساوى فى العصور المبكرة فعلا مع شو وتفنوت. وكانت مهمته هى الإشراف على القرابين المقدمة للموتى.

ويثير الأسد الرعب المنتشر، وعلى ذلك فإنه اتخذ معنى الحماية وأصبح حارس بوابات المعبد وحارس العرش الملكى، ومن هنا فإنه كان ينحت على هيئة رجل له أرجل وذيل أسد. كما كانت ميازب المياه على أسطح المعبد تنحت على هيئة الأسود. لذلك كان من المعتقد أنها تدفع قوة الإله ست التى تندفع بعنف فى العواصف، بعيداً عن المكان المقدس.

وكان الإله أكر Aker الممثل على هيئة رأسى أسد، يقف عند مدخل العالم الآخر. وفى العصر العتيق أصبح الأسد يأخذ فعلاً أحد أشكال الملك بإعتباره رمزا للقوة.

وقد وصف رمسيس الثانى فى إحدى المرات بأنه «الأسد القوى ذو المخالب المرفوعة والزئير المرعب»، الذى ترتعد حيوانات الصحراء عند سماع صوته. ومن المعروف أن أبا الهول جاء أصلا من صورة الأسد.

* أسطون Column

إعتقدت أمم الشرق الأدنى القديم فى التصور الرمزى الشائع بأن المعابد والقصور كانت نماذج لمبانى كونية، ولذلك أصبحت الأساطين نوعا من دعامات السماء. وينتمى أسطون النخيل إلى دائرة التصورات من خلال النظرة بأن السماء كانت عبارة عن شجرة النخيل بتاجها المنتشر الذى بزغ من خلاله إله الشمس.

كما كانت أساطين البردى فى الدولة الحديثة بتيجانها ذات الزهور المتفتحة أو المغلقة تمثل الممر الخاص بإله الشمس حيث كانت نباتات البردى تغلق عند شروق الشمس ثم تتفتح فى الضوء.

ويوجد كل من طرازى التيجان فى مجموعة معبد الأقصر وفى المعبد الجنازى لرمسيس الثانى فى طيبة.

وللأساطين أيضا وظيفة رمزية بعيداً عن غرضها المعمارى. ففى قاعة حوليات تحتمس الثالث فى الكرنك يحمل الدعامة أسطونان مازالا قائمين حتى اليوم، يظهر أحدهما النبات الرمزى لمصر السفلى وهو البردى، ويظهر الآخر النبات الرمزى لمصر العليا وهو اللوتس.

وبهو الأساطين فى المعبد البطلمى فى دندرة به أربع وعشرون أسطونا يعلوها من الجوانب الأربعة رأس الإلهة حاتحور.

* **إســـم Name**

يشـمل الإسم وجـود صاحـبـه كله. ويحصل الناس والكـائنات على وجودهم الحقيقي بالـفعل من اللحظة التي يحملون فيها الإسم. وعلـى ذلك كان الإسم أكثر من مـجـرد وسـيلة لـلتـعـارف وتحـديد الشخـصية، لأنه يعنى تجسـيد الكينونة أو إدراك النوع. ومن هنا تأتى حقيقة ما يقال عن أوزيريس «إنه يطهـر الأراضى بإسمـه بإعتباره سوكر، والخشية عظيمة من إسمه كأوزيريس، وهو يبقى حتى نهايات الأبدية بإسمه باعتباره «ون نفر».

وفى كتـاب الموتى (الفصل رقم ١٤٢) نجـد أن أوزيريس له مـــائة إسم وهى فى حالته وفى حالة معبودات أخرى عبارة عن رمـز للعمق الشـديد للطبـيعـة المقدسـة. وغالبا ما يجـد المرء بغضاً شديداً فى نطق إسم الإله، ولهـذا جـاء الإسم المسـتعـار للوجود مـثلما على سبيل المثـال فى حالة «حرى باك إف» أى (الموجود أسفل شجرة البان الخاصة به).

وكـــان الإسم الحـقـيـقـى للإله هو «الخفى».

وفى مـتـــون الأهرام (أرقـام ٢٧٦ ، ٣٩٤) يذكر أحد الألهة «ذلك الذى إسمه غير مـعـروف»، ومعبود آخـر إسمه «ذلك الذى لم تعرفه حتى أمه».

وكانت حياة كل شخص تعززها القوى السـرية لإسـمـه. وتجـرى إحـدى الحكم المصـرية هكذا: «من يذكـر إسـمـه على الدوام، فإنه يبقى على قـيد الحياة»، ومن هنا فإن أسماء الملوك والنبلاء كانت تكتب المرة تلو الأخرى فوق الآثار، وفى النقوش كى تؤكد البقاء على قيـد الحياة بعد موت أصحابها.

وعلى ذلك فإن أسـوأ عقـاب كان يتم بإزالة الإسم إمـــا بواسطـة لعن الإسم أو محوه من الآثار.

ومن المعتقد أن الملك المارق أخناتون قد سلب وجوده الدائم بـواسطة فقد اسـمه. والشخص الوحيد الذى يمكنه أن يلعن أو حتى يدمر القوى الشريرة (الشيطانية) كان الشخص الذى يعرف أسماء تلك القوى.

وكان من المعتقد أن أرواح العالم الآخر يدفع ضررها بتلك الكلمات «إننى أعرفكم وأعرف أسماءكم».

* **أسود (لون) Black**

حـتى يكون تعـبيـرنا دقـيقـا لم يكن الأسود لونا بالمرة، بل أنه كـان يمثل عدم وجود اللون، وهو يشير إلى العالم الآخر الذى يحكمه أوزيريس ويطلق عليـه غالبا «الأسود».

والالهة الحامية لجبانة طيبة ألا وهى الملكة أحمس نفرتارى كانت تصور غالباً بجلد أسود بالرغم من أنها لم تكن نوبية أو من أصل زنجى.

وكان الآلهة الجنازية مثل أنوبيس، وخنتى أمنتيو يمثلون على هيئة كلاب رابضة أو ثعالب ترتدى أغطية حالكة السواد وكان الإله الأسود «رب الأرض البيضاء».

وفى أحد نقوش معبد الدير البحرى نجد إله الموتى وهو يعد الملكة حتشبسوت بحياة طويلة. وكانت صور «مين» إله الخصوبة والتناسل تُلون بخليط من الصمغ الصافى وتراب الفحم طبقاً لأحد الطقوس القديمة. أنظر أيضا: لون.

* الأعداد Numbers

يشير العدد واحد رمزيا إلى البداية، أى إلى الزمن الأول الذى كان يوصف بإنتظام بإعتباره الفترة «التى جاءت إلى الوجود فى هذه الأرض قبل حدثين» ويعبر العدد «اثنان» عن الثنائية ومن ثم عن خلق العالمين، العالم العلوى، والعالم السفلى، وكذلك عن خلق النهار والليل ثم الرجل والمرأة.

ويعتبر العدد ثلاثة بين العديد من الشعوب العدد الذى يجمع جميع الأعداد، وعلى سبيل المثال فإن العلاقة الأساسية بين الأب والأم والطفل كانت تنعكس على النظام المقدس، فثالوث طيبة آمون وموت وخنسو والعائلة الأوزيرية مع إيزيس وحورس كانت حالات أساسية فى لب الموضوع أيضاً.

فقد كانت الصلوات والتقدمات تؤدى ثلاث مرات يومياً، حيث كان اليوم مقسما إلى ثلاثة أجزاء الصباح والظهيرة والمساء، بالإضافة إلى أربع محاولات رمزية لفهم كل ما هو مرتبط بالفراغ.

ففى عقيدة الشمس فى هليوبوليس أقيمت موائد قرابين ذات أربعة جوانب طبقا للجهات الأصلية الأربع. وكون ازدواج العدد أربعة ثامون هرموبوليس (الأشمونين) الذى يتكون من أربعة أزواج من المعبودات الأزلية.

وأكثر الأعداد أهمية فى الأسطورة والسحر ربما كان العدد سبعة، لأن هذا العدد كان عدد التمام. فالمعبود رع له سبعة أرواح bas (مفرد با ba روح) وفى الحقيقة إنه تم التمسك بأن الأفراد الآخرين كانوا سبعة معبودات مطوية منهم على سبيل المثال حاتحور وماعت. ولم يكن قضاة الموتى الاثنى وأربعون فى الحقيقة سوى مضاعفة للعدد سبعة.

وفهم المصرى العدد تسعة بإعتباره يضم البشرية كلها. وكانت الأقواس التسعة ترمز للشعوب الخاضعة للملك.

ويشير الإصطلاح تاسوع إلى مجمع الآلهة المقدس، وأعظمها شهرة تاسوع هليوبوليس الذى ينتمى إليه أيضا كل من إيزيس واوزيريس. وعالمية هذا التصور واضحة فى حقيقة أنه كان يوجد كذلك تاسوع فى أبيدوس يضم سبعة آلهة، وتاسوع فى طيبة يضم خمسة عشر إلها.

والرمز التصويرى للألف كان زهرة اللوتس، وكان تعبيراً رمزيا عن الكمية الكبيرة. ويوجد غالباً هذا المعنى فى قوائم التقدمة والعلامة الهيروغليفية للعدد مائة ألف كان أبو زنيبة الذى ظهر بأعداد هائلة فى طمى النيل. والمعبود الراكع حح Heh كان يستخدم ليشير إلى العدد مليون. وكان غالبا ما يستخدم على أشياء عملية أو زخرفية بإعتباره شكلا رمزيا يشير إلى الإمتداد اللانهائى للسنين أى «الأبدية»، وفى هذا المضمون كان يحمل غصنى النخيل فى كل من يديه الممدودتين.

*** أفق Horizon**

كانت العلامة الخاصة بالكلمة المصرية «آخت» عبارة عن جبل ذو قمتين، تبزغ بينهما الشمس. كما كان الأفق كذلك مكان شروق الشمس وغروبها. وكان الأفق «آخت» مسكنا لإله الشمس الذى حمل عادة إسم «حور آختى» أى حورس فى الأفق بإعتباره الشمس المشرقة.

وأطلق على المدينة الجديدة التى شيدها أخناتون مدينة أخيتاتون (أفق آتون) وهى تل العمارنة الحالية.

وفى النهاية أصبح الأفق إسما مجازيا للمعبد وللقصر الملكى، وقد سبق وصفه بإعتباره الأفق الذى يسكن فيه رع.

*** اقاليم Nomes**

علامات الأقاليم Nome Signs

كانت الصور البدائية لآلهة الأقاليم التى كانت فى الغالب رسوماً لحيوانات وعلى نطاق أقل على هيئة نباتات تستخدم عادة كرموز للأقاليم. وجاءت المقاطعات التى تقع على الحافة الشمالية الغربية للدلتا، وكذلك المقاطعات التى تقع فى جنوب مصر العليا إلى الوجود فى تاريخ لاحق. ومن هنا تبدو حقيقة أن علامات الأقاليم الخاصة بهم توضع على قوائم وسميت الأقاليم بأسماء رموزها.

وعلى سبيل المثال فإن علامات أقاليم مصر السفلى قد أوضحت هنا. وقد

إكتسبت علامة الإقليم الثانى لمصر السفلى أهمية خاصة بإعتبارها رمزاً خاصاً بأوزيريس.

وقد صورت علامات المقاطعات فى المعابد المصرية فوق آلهة الأقاليم المرسومة فى هيئة آدمية، وهى تمثل المناطق الخاصة بها. فأقاليم مصر العليا الأثنتان والعشرون كانت على الجدار الجنوبى، والأقاليم العشرون لمصر السفلى كانت على الجدار الشمالى. وهذه الأقاليم الأخيرة على النحو التالى:

١- الجدار الأبيض أى العاصمة منف بجانب العلامة التصويرية «الجدار» توضع العلامة التى تمثل الأبيض.

٢- «الفخذ» العاصمة ليتوبوليس، وهو فى الأصل فخذ ثور يقدم بإعتباره قربان.

٣- الإقليم الغربى: علامة هذا الإقليم هى العلامة التصويرية «الغرب» التى نشاهدها فى كلمات أخرى ولكن بدون طائر.

٤- الدرع الجنوبى: درع المعبودة نيت وبجانبه نبات البوص المحور ومعناه الجنوب.

٥- الدرع الشمالى: ونبات البردى يشير إلى الشمال.

٦- عجل الجبل : وهما علامتى الجبل والعجل.

٧- الشص الغربى: وهى العلامة الممثلة للغرب بجانب قارب به شص.

٨- الشص الشرقى: وهى العلامة الممثلة للشرق بجانب قارب به شص.

٩- «عنجستى» (وهو إسم إله الإقليم) العاصمة بوزيريس.

١٠- العجل الأسود العظيم. العاصمة أتريب.

١١- الثور «حسب» heseb.

١٢- البقرة والعجل: العاصمة سمنود.

١٣- إسم ذو معنى غير مؤكد. ويمكن قراءته إما «الصولجان الغير مهشم» أو «حاكم عنجتى». العاصمة هليوبوليس.

١٤- «الإقليم الشرقى» وهو فى الحقيقة «الإقليم العلوى» طالما أن العلاقة الخاصة لـ «أعلى» و «قبل» أو «الأول» وهى عبارة عن حمالة إناء وتالية للعلامة الخاصة بالشرق.

١٥- إبيس Ibis: العاصمة هرموبوليس.

١٦- السمكة. العاصمة منديس. وعلامة الإقليم: هى رمز سمكة الشلبة. ومعبودة الإقليم كانت الإلههة «حات محيت» التى كانت تمثل وعلى رأسها سمكة.

١٧- «بحدت» مكان العرش. وعلامة الأقليم، لم تمثل هنا برمزها المقدس ولكن بعلامات تعطى نفس القيمة الصوتية. وهى تتكون من «بح» (بمعنى السن/ جمع أسنان) وحرف «الدال» d أسفله وحرف التاء t أعلى اليمين وأسفل التاء العلامة الخاصة بالمدينة.

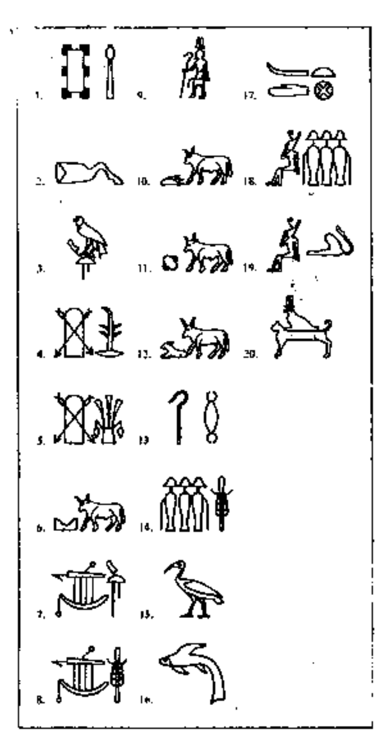
١٨- «الطفل الملكى» المصرى العلوى - العاصمة بوباسطة (تل بسطة) وحمّالة الإناء تمثل علامة «أعلى».

١٩- «الطفل الملكى المصرى السفلى». العاصمة تانيس. وعجز الحيوان معناه «سفلى».

٢٠- «سوبدو ، Sopdu» وهو إسم إله الإقليم الذى كان حيوانه المقدس صقر واضعاً على رأسه ريشتين رأسيتين..

تمثال مزدوج للفرعون ساحورع يرافقه إله قفط، واضعاً رمز اقليمه فوق رأسه. الأسرة الخامسة حوالى ٢٥٠٠ ق.م متحف المتروبوليتان للفن بنيويورك - مجموعة روجرز ١٩١٨.

رموز الأقاليم العشرين لمصر السفلى.

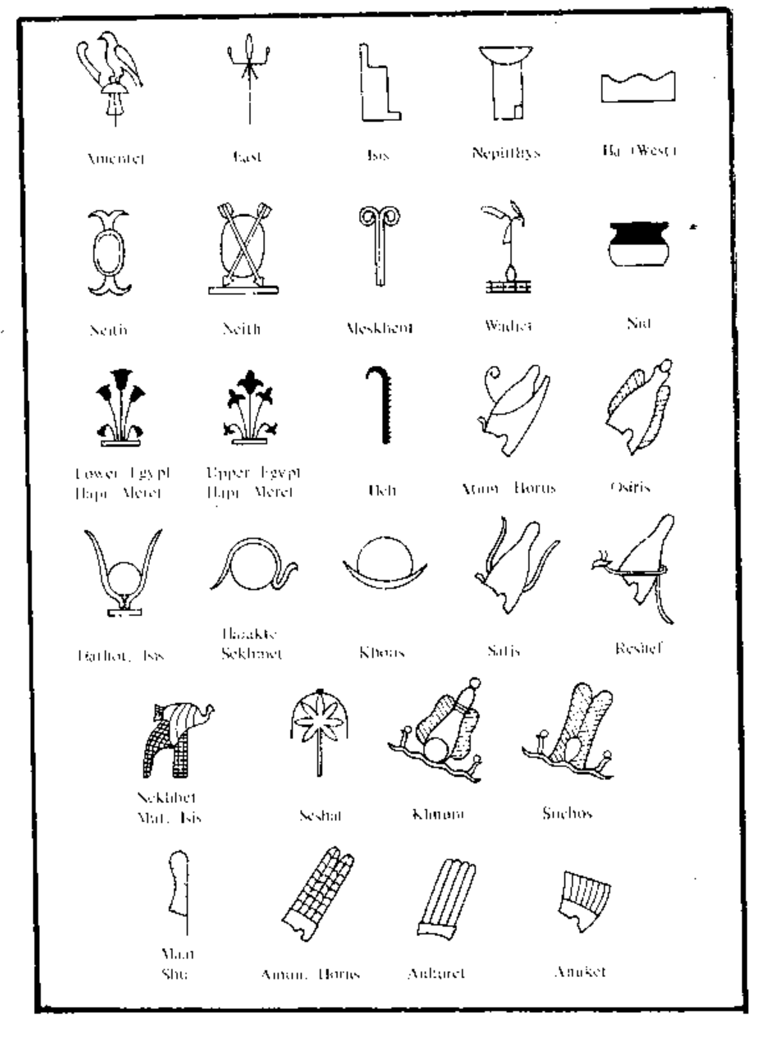
* أغطية الرأس Head - Dresses

كان غطاء الرأس أحد الخواص الهامة للآلهة المصرية، ولكنه لم يكن كافيا على الدوام لتمييزها، طالما أنه عندما تتخذ طبيعة أحد الآلهة طبيعة اله آخر فإن رموزها تتبادل.

وأعظم أغطية الرأس أهمية هى:

- أمنتت Amentet (تجسيد للغرب) وهى عبارة عن شارة بسيطة بها ريشة وطائر على القمة (وهى العلامة الهيروغليفية التى تدل على الغرب).
- آمون Amun تاج من ريشتين.
- أنحور Anhur تاج من أربع ريشات.
- عنقت Anuket (سيدة النيل) تاج من الريش.
- أتوم Atum التاج المزدوج.
- جب Geb تاج مركب من تاج مصر السفلى وتاج الآتف - وأيضا الأوزة.
- حا Ha (اله الصحراء الغربية) إقليم كثير التلال (وهو العلامة الهيروغليفية التى تدل على الصحراء).
- حاتحور Hathor قرنا البقرة وقرص الشمس.
- حح Heh (تجسيد للمالانهاية والأبدية). زعفة النخيل.
- حم سوت Hemsut (إلهة حامية) الدرع وعليه سهمين متقاطعين.
- حورس التاج المزدوج - أو التاج المزدوج من الريش.
- ايابت Iabet (تجسيد للشرق) رمح قائم على هيئة شارة (العلامة الهيروغليفية لكلمة «شرق»).
- إيزيس Isis قرنى البقرة وقرص الشمس، أو رداء الرأس على هيئة طائر العقاب، أو العلامة الهيروغليفية لكلمة عرش.
- خنسو khons قرص القمر والهلال.
- ماعت Maat ريشة نعامة.
- مسخنت Meskhent (الهة الولادة) ورق نجيل (عشب أو فلقة نبات القمح ملفوف من أعلى عند النهاية.
- مين Min تاج من ريشتين مزدوجتين به شريط معلق أسفل الظهر.
- موت Mut غطاء للرأس على هيئة طائر العقاب يعلوه غالبا التاج المزدوج.
- نفرتم Nefertem زهرة اللوتس.
- نخبت Nekhbet غطاء الرأس على هيئة طائر العقاب أو تاج مصر العليا.
- نيت Neit درع وسهمان وربما كانت جعبة سهام أيضا وتاج مصر السفلى.
- نفتيس Nephthys سور مستطل داخل تخطيط تعلوه سلة من الأغصان المجدولة. العلامة الهيروغليفية لكلمة «سيدة الدار».
- نوت Nut إناء مستدير.
- أوزيريس Osiris تاج الآتف.
- بتاح Ptah غطاء رأس جمجمة المومياء.

- رشف Reshef تاج مصـــر العليا برأس غزال بدلاً من الكوبرا.
- ساتس Satis تاج به قرنى وعل.
- سرقت Selket عقرب.
- سشات Seshat سبعة أو خـمسة نجوم مدببة.
- شو Shu ريشة نعامة.
- واست Waset (ربة إقليم طيــبة) وهو عبارة عن صولجان «الواس» يزينه شريط وريشـة تعلو عـــلامـة «الإقليم» (وهو شـبكة متـقـاطعة تـعنى أرض محـددة بقنوات الرى).

عندما لاتحدد النصوص المصاحبة للآلهة المصرية أسماءها، فإن معظمها يمكن التعرف عليه من غطاء رأسها، بالرغم من أن العديد من المعبودات كان يمكن أن تتشابه فى نفس الطراز أحياناً.

* الأوضاع (الإيماءات) Gestures

عندما يدعو الإنسان معبوداً فإنه يركع، ويثني نفسه على الأرض ويلمسها بأنفه وجبهته. ويسمى هذا الوضع «تقبيل الأرض». وعندما يصلي الإنسان عادة فإنه يركع أو يقف رافعاً ذراعيه وفاتحاً راحة كفيه وهما ممتدان نحو الإله.

ولم نستطع أن نثبت أن حالة المصلي التي تضمنت وضع الذراعين ممتدين على الجوانب أو منحنية بزاويا قائمة تحمل في طياتها إرتباطا وثيقا بعلامة الـ «كا».

وكان وضع اليدين بأسلوب معين على التماثيل الجالسة من الدولة القديمة له معنى خاص. ففي تلك التماثيل نجد أن الأيدي الموضوعة على الركبة تصل إلى الطعام المعد على مائدة القرابين، وهو وضع لانشاهده في التماثيل الواقفة. وكان ذلك واضحا ليجذب الإنتباه للقوة الجسمانية المجددة وتمسك قبضة اليد الأخرى تميمة على هيئة عصبة تتدلى إلى أسفل يطلق عليها دم إيزيس. وأتخذ هذا الوضع المتميز للمتوفى أثناء البعث في العصر المتأخر. وفي الرسوم الجدارية لمقابر الدولة الحديثة فإن اليد اليسرى التي تراها الآن مرتفعة إلى حد ما فوق الفخذ تمتد نحو الطعام، بينما تمسك اليد اليمنى إما عصبة الكتف أو زهرة اللوتس إشارة إلى إعادة الميلاد.

* الشعرى اليمانية (نجم) Sothis

نجم الشعرى اليمانية Sirius أو الكلب الأكبر dog star الذي تم تقديسه بإعتباره إلهة وصور على هيئة إمرأة على رأسها نجم. ودورة الشعرى اليمانية sothis cy-cle كانت واحدة من ١٤٦٠ سنة، وهو الوقت الذي تستغرقه من التقويم المصري كي تصحح نفسها، حيث لم يعرف ضبط التقويم بواسطة السنة الكبيسة leap year كل أربع سنوات، وعلى ذلك تراكم الخطأ.

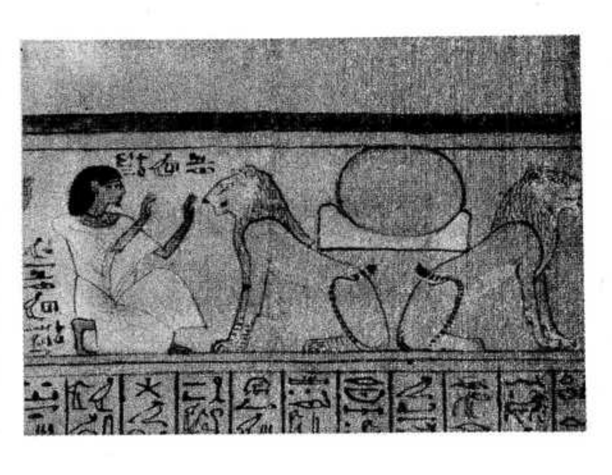
ومن المعروف أنه في عصر الامبراطور أنطونينوس بيوس Antoninus pius في سنة ١٣٩ ميلادية إتفق شروق الشعرى اليمانية مع السنة المصرية الجديدة (وقد تم تخليد الحادثة بسك عملة خاصة بهذه المناسبة في مدينة الأسكندرية إشارة إلى تلك المناسبة).

ومن هذه الحادثة يمكن أن نعود إلى الوراء ،ونحسب، ومن ثم نؤرخ الوثائق المطابقة تماماً، وكذلك الأحداث التي تشير إلى ظهور نجم الشعرى في سنوات مبكرة.

ونجم الشعرى الذي صور على هيئة كلب ضخم كان مشاركاً لإيزيس فيما بعد، فقد صورت وهي تمتطي حيوانا وساقيها على جانبيه بإعتبارها إيزيس الشعرى اليمانية Isis Sothis على بعض عملات العصر الإغريقي الإمبراطوري، (أي المستعمرات الرومانية) التي ضربت في الأسكندرية.

* أكر (إله) Aker

يضم الإله أكر الأرض وهو يمثل على هيئة شريط ضيق من الأرض ينتهى من كلا نهايتيه برأس آدمى أو رأس أسد، أو ببساطة على هيئة أسدين رابضين وظهريهما متقابلين ويواجه أحد الحيوانين الغرب، حيث تغرب الشمس، وتبدأ رحلتها فى الليل حيث يرقد مجمع الموتى، فى حين يواجه الحيوان الآخر الشرق حيث تشرق الشمس كل صباح من مجمع الظلام. وتظهر الرسوم الإله أكر يحمل مركب الشمس. وهكذا يرمز لرحلة الشمس الليلية خلال مملكة أكر.

الكاتب آنى يتعبد للمعبود «أكر» الممثل على هيئة أسدين ظهراهما متقابلان بينهما رمز الأفق - كتاب الموتى الخاص بآنى. الأسرة التاسعة عشرة - حوالى ١٢٥٠ ق.م حالياً بالمتحف البريطانى.

ويحرس الأسدان أو رأسا الأسدين باب الدخول وباب الخروج للعالم الآخر. وحين تذكر متون الأهرام الرجال الذين تفتح لهم بوابات العالم الآخر تقول «تفتح لك بوابات إله الأرض (أكر)» (أرقام ٧٩٦ ، ١٠١٤ ، ١٧١٣).

* اكليل Wreath

بعد الدولة الحديثة كانت «أكاليل التبرئة الالهية» (التبجيل) تمنح للمتوفين والى حاكمهم فى العالم الآخر أوزيريس. وكانت هذه العادة تعد تعبيراً رمزيا عن البراءة التى حصل عليها المتوفى أثناء المحاكمة فى العالم الآخر.

وكانت توضع مثل تلك الأكاليل حول تيجان الملوك المتوفين (الموتى) وأصبحت فيما بعد مظهراً عاماً للزخرفة على توابيت المومياوات.

ويعقد أحد النصوص مقارنة مع الاكليل الذى إستلمه أوزيريس من الإله الأزلى أتوم بإعتباره تميمة تساعده فى الانتصار على أعدائه. وكانت الأكاليل تصنع من فروع أشجار الزيتون. انظر أيضاً: زهور.

* الألوية (الشارات) Standards

من الممكن أن نعثر على شواهد لرموز مثبتة على قوائم خشبية من عصور قديمة ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ. وقد صورت بعض السفن وعليها أعلام (الوية) على الفخار وفى النقوش الصخرية من حضارة نقادة الثانية. ولم يتم تفسير معنى الرموز الشخصية تماماً. ومن الممكن أن نميز بين ثلاثة طرز من الألوية من العصور التاريخية:

١- الألوية المقدسة بها صور ورموز لمعبودات خاصة. وقد لعبت تلك الألوية دوراً هاماً فى العقيدة الملكية، وكان الكهنة يحملونها فى المواكب الدينية. وعندما يموت أحد الملوك كانت ترافقه فى رحلته الأرضية الأخيرة إلى المقبرة بعض الألوية المقدسة، يطلق عليها «رفيق حورس». فيحمل أولا لواء «وبواووت» أى «فاتح الطرق» المقدس، ثم يتبعه صقر رابض، وطائر الإيبس واقف، وحيوان ست واسع الخطى، وما يسمى رمز الإله مين (الذى كان عبارة عن حربة حادة مزدوجة)، ثم ما يسمى رمز خنسو، ومن الجدير أن نذكر تفسيرين للرمز الأخير:

(أ) أنها تمثل الوسادة على العرش الملكى.

(ب) الوعاء الخاص بمشيمة الملك بإعتبارها توأم الحاكم.

٢- تتكون ألوية المقاطعات من دعامة محمولة، وعلامة المقاطعة التى تمثل عادة صورة معبود الإقليم أو طبقا للمعتقدات فى تلك الفترة عبارة عن مادة (جسم) مشبع بالقوة.

٣- الألوية العسكرية التى كانت تحمل بالمثل صوراً مقدسة بإعتبارها رمزا للسلطة.

* السيدتان Two Ladies

انظر : نخبت ، وواجيت.

*** المواكب Processions**

كان الغرض من المواكب الدينية جعل الوجود الإلهى مرئيا من جميع الناس. وبينما كان الكهنة وحدهم يصعدون إلى الإله فى مكانه المقدس (قدس الأقداس)، فإن الآخرين من غير الكهنة يستطيعون عندئذ أيضاً مشاهدة «جمال ربهم».

أما التمثال الطقسى الحقيقى كان من الصعب أن يعرض للمشاهدة العامة لأنه يحفظ مغلقا عليه داخل الناووس فى القارب المقدس. وكانت تماثيل الالهة المرافقة له تحمل أحياناً على محفة أو على كرسى محمول. وكان طريق الموكب يغطى بالرمل وهى وسيلة للتطهير الطقسى.

وغالباً ما كانت الآلهة تسافر لمسافات طويلة فى أحد القوارب فى النيل مثلما تقوم حاتحور المقيمة فى دندرة برحلتها السنوية لزيارة حورس فى إدفو، وهى إشارة رمزية إلى اتحاد إلهة السماء مع إله الشمس.

*** أم اربع واربعين Centipede**

تذكر متون الأهرام (٢٤٤) أن مكان «الثعبان فى السماء وأم أربع وأربعين الخاصة بحورس على الأرض». وكان الاله القليل أهمية «سبا» الذى يعنى إسمه «أم أربع وأربعين» يعبد فى هليوبوليس. وكان يستغاث به كتعويذة ضد الحيوانات الضارة وكذلك أعداء الآلهة.

ونظراً لطبيعة أم أربع وأربعين المرتبطة بالعالم السفلى إرتبط الإله «سبا» بالجبانة وتساوى مع أوزيريس بإعتباره إلها جنازياً.

*** امتعة المقابر Grave goods**

يمكننا شرح جميع أنواع أمتعة المقابر فى ضوء تخيلنا لحياة أخرى بعد الموت مشابهة للحياة فوق الأرض. ولهذا السبب عثرنا على أطعمة وأدوات وأسلحة فى مقابر ما قبل الأسرات والعصر العتيق. ثم أوفت البدائل بالحاجة، وكانت على هيئة نماذج من المساكن والسفن وخلافه أو حتى الرسومات التى صارت مؤثرة بقوتها السحرية للميت فى العالم الآخر.

ومنذ نهاية الدولة القديمة، كانت أكثر النوعيات أهمية من الإحتياجات الجنازية، ترسم على جدران التوابيت وغرف المقبرة. وغالباً ما تضمنت تلك النوعيات نصوصا، كانت قاصرة على الملوك لتسبغ الحماية الملكية على الميت من ناحية أخرى.

كما تظهر أفاريز بداخلها مواد وآلات، وأدوات زينة، وقوارير للمشروبات والأطعمة فى التوابيت الخشبية العظيمة التى ترجع إلى الدول الوسطى.

*** إمستى Imesty**

أنظر : أوانى كانوبية.

* آمـــون Amun

ورد ذكر آمـون مع زوجتـه أمونت فى متـون الأهرام (رقم ٤٤٦) بإعـتباره الـهاً أزليـاً، ولكن يبدو أنه ظهـر بعد الأسـرة الحاديـة عشرة كـإله لمدينة طيبة. وفـسر المصـريون إسمـه بمعنى «الخفى» لأنه كـان القوة المؤثرة فى الريح الغير مرئية، أو ربما أن هذا الإسم مـشـتق من اللغـة البـربرية الليبية «أمان» aman بمعنى «ماء».

فمن المعتقد أن آمون بإعتباره إلها خالقا أزليا كان يعبد أساسا فى هيئة أوزة. وعلى وجه العـموم، يعـتبر الكـبش ذو القرون الملتـوية الحـيوان المقـدس له، إشـارة إلى مظهره كإله للخصـوبه (وتمثيله فى الصورة الرمـزية للجنس ithyphallic على هيـئة «آمون - مين» تشير إلى ذلك أيضا.

كمـا أن له تجسـيدا حيـوانيا أكـثر من ذلك، فقـد مثل على هيـئة ثعبـان يحمل إسم «كيماتف Kematef» بمعنى «هو الذى أتم وقته». وبإعتباره إله العاصمة الطيبية، إتخـذ آمـون وضع إله الدولة الأعـظـم خلال الدولة الحديـثة، كما تم توحيده مع إله الشمس فى صورة آمون رع.

وأخيراً، فمن المعـتقد أن هذا الإله هو الذى يختـفى فى جميع الأشـياء بإعتـباره الروح (با) الـكامنة لجـمـيع الـظواهر الطبيعية.

تمثال صغـير من الفضة والذهب لآمـون مرتديا تاجه المميز الذى يعلوه قرص الشـمس وريشتان طويلتان. الدولة الحديثة - حاليا بالمتحف البريطانى.

* إميوت Imiut

يشير الإصطلاح (إميوت) فى البداية إلى معبود قديم ظهر فعلاً على آثار الأسرة الأولى. وهو يتكون من جلد حيوان بدون رأس معلق على عمود مثبت داخل إناء.

ففى الفترة المبكرة جداً كان هذا الرمز يثبت فى الأرض بجانب عرش الملك اشارة إلى الحماية. وقد مثل هذا الرمز وهو يناول الملك صولجان القوة فى إحتفال الحب سد (عيد اليوبيل) الخاص به.

وفى متون الأهرام كان الطريق ممهداً لتشبه إميوت بإله الجبانات أنوبيس لأن كل منهما كان يطلق عليه «ابن البقرة حسات».

وكانت بعض الأشكال الخشبية من الاميوت توضع عادة فى مقابر الأشخاص المتميزين، وقد وجدت أمثلة ممتازة فى مقبرة توت عنخ آمون..

* انقلاب Inversion

كانت إحدى التصورات القديمة عن مملكة الموتى أنها مقلوبة. ومن المعروف من نصوص التوابيت وكتاب الموتى أن المصريين كانوا يخشون أن يوضعوا على رؤوسهم فى العالم الآخر. ففى «كتاب الكهوف» نجد مناظر عديدة تظهر أعداء الآلهة واقفين على رؤوسهم، بعضهم يلتمسون الرحمة والبعض فى هيئة أشكال نسائية مقيدة، والبعض على هيئة مجرمين بغير رؤوس (مقطوعى الرأس)، والبعض على هيئة طيور الروح «البا» كتجسيد مستقل للمتوفى. والجميع فى الظلام الأبدى ولا يستطيعون رؤية أشعة الشمس.

وبالنسبة للموتى كان الجانب الآخر عالم مقلوب رأساً على عقب، ومن هنا تأتى حقيقة أن المراكبى (المعداوى) الخاص بالعالم الآخر كان يسمى «صاحب الوجه الخلفى» لأنه ينظر فى الاتجاه الخاطىء.

وفى منظر المحاكمة فى الساعة الخامسة من الأمدوات Amduat كانت توجد أربعة رؤوس مقلوبة لحيوان التيتل antelope أعلى أوزيريس المتوج يطلق عليها «المزمجرة» وهى ممثلة كرموز للسلطة المعاقبة. وفى الساعة الثانية عشرة من كتاب البوابات، وكذلك على التابوت الحجرى للملك سيتى الأول تقف إلهة السماء (المدخل إلى العالم الآخر) وقدميها فى مستوى أعلى فوق رأس أوزيريس الذى يحيط بأرض الموتى.

وإستقرت رغبة المتوفى فى البقاء حيا من خلال فكرة «الانقلاب». فقد مرت حياته على الأرض بمراحل مختلفة من الطفولة إلى الكهولة، ومن الميلاد إلى الموت. وعلى ذلك كان يأمل فى تجديد حياته، ويتحرك بالعكس من الموت إلى الحياة.

وفى كتاب الأرض، بقيت الشمس فى السماء كمثال علـى معجزة الميلاد الجديد، لأنها تجر فى قاربهـا فى الإتجاه المعـاكس ومقدمته الأمامـية تسير من جهة الليل إلى الصباح الجديد. . .

* أنوبيس Anubis

اله الموتى والتـحنيط، ويحمل ألقـاب «سيد الأرض المقدسـة» أى الجبانة، «وهو الذى أمام المـقصورة المقـدسة» حـيث يتم التحنيط.

وكان يتـخذ عادة هيـئة الكلب بالرغم من أن الفصـيلة سواء أكـانت كلبا أو ابن آوى لايمكن تحـديدها بدقـة. ويـحـمى أنوبيس المومياء من القوى الشريرة ليلا.

وأشكال ابن آوى الأسود الرابض كانت مـوجـودة على أبواب العـديد من المقـابر الصخـرية لأنه كان الإله الحـارس. وعند تحنيط الجـثة كان أحـد الكهنة يرتدى قناع أنوبيس ويؤدى دور القائم يعمله.

وعند قـيـام شـعـائر أوزيريس أصبح أنوبيس أحـد مـسـاعدى الحـاكم الجـديد للمـوتى الذى أشرف عـلى عمليـة «وزن القلب» فـى قـاعـة العـدالة أمـام الإله أوزيريس وقـضـاة المحـاكـمـة الأثنان والأربعون.

أنوبيس يقوم بتحنيط المتوفى الراقد على السرير، من مقـبرة نخت آمون، الكاهـن المطهر الخاص بشـعائر أمنحـتب الأول، الكاهن المرتل لآمـون، الخـادم فى قـصـر الحق. فى نهـاية الجـانب الأيسـر من سـرير التحنيط تقف ايزيس، وفى الجـانب الأيمن نفتيس. وكلتا الالهتـين تصبان الماء لتطهيـر المومياء من أوانى طويلة. وتظهـر ايـزيس أيضـا راكـعـة وهى ناشـرة جناحيـها وتضع على رأسهـا العلامة الهـيروغليفـية للعـرش الخاص بهـا أعلى المنظر. وجـدران الغرفـة تغطيهـا تماماً أشكال تمثل نخت آمـون - والاله بتاح واقفا فى مقصورته.

الأسـرة التاسـعـة عشـرة (١٣٢٠ - ١٢٠٠ ق.م) المقبرة رقم ٣٣٥ دير المدينة - طيبة.

***أنوريس Onuris (أنحور Anhor)**

هو معبود مدينة طينة (ثيس) This في مصر العليا. فقد كان الصياد المقدس والها للسماء، وشبه غالبا بالإله شو.

وتظهره الرسوم في هيئة رجل ذو لحية يمسك رمحاً مرتفعاً في إحدى يديه أو كلتيهما، ويضع أربع ريشات طويلة على رأسه.

*** أوانى كانوبية Canopic jars**

كان عددها أربعة والغرض منها حفظ الأحشاء الملفوفة المأخوذة من الموتى أثناء عملية التحنيط. وأقدم شاهد على نزع الأحشاء في مصر القديمة جاء من الصندوق الكانوبى المصنوع من الحجر الجيرى المتكلس (المرمر) المقسم إلى أربعة أقسام، والذى عثر عليه في مقبرة الملكة حتب حرس أم الملك خوفو من الأسرة الرابعة.

وكان كل إناء كانوبى (أو قسم فى الصندوق ذو الأقسام الأربعة) يضم عضوا خاصا من أعضاء الجسم، وكان تحت الحماية الخاصة لأحد أبناء حورس الأربعة. ولكل إناء غطاؤه المميز الرأس، وكان مقترنا بإحدى الجهات الأصلية للبوصلة، وإحدى الآلهات الأربع المختصة بالحماية. وبعد الدولة الحديثة صارت الترتيبات الآتية أساسية:

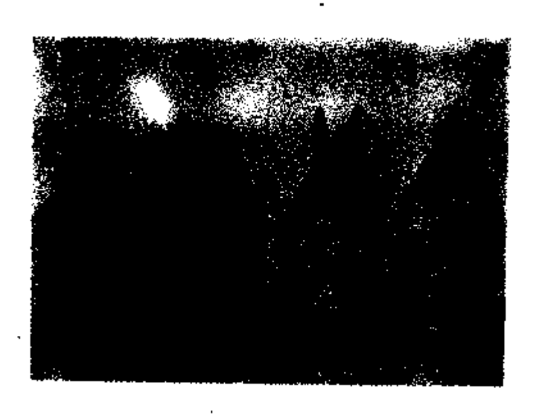
- إمستى برأس رجل - يضم الكبد ويرمز إلى الجنوب أو «إيزيس».
- حابى برأس قرد ويضم الرئتين ويرمز إلى الشمال أو «نفتيس».
- دواموت إف برأس ابن آوى ويضم المعدة ويرمز إلى الشرق أو «نيت».
- قبح سنو إف برأس صقر ويضم الأمعاء ويرمز إلى الغرب «سرقت».

وخلال الأسرة الثامنة عشرة كانت الأغطية جميعها برؤوس آدمية أحيانا. وأغطية أوانى توت عنخ آمون كانت صورا له تمثله مرتديا غطاء الرأس القماش المسمى «النمس»، وهذه الأغطية كانت تغطى الأقسام الأربعة لصندوق الأحشاء الكانوبى، ويضم كل منها تابوتا صغيراً من الذهب يضم الأحشاء ومنقوشا من الداخل ببعض الصلوات الخاصة بأحد أبناء حورس. ونقشت الآلهات الأربع الحامية فى كل ركن من خارج الصندوق.

وفى العصر المتأخر وضعت الأحشاء فى لفافات وأعيدت داخل الفراغ الصدرى ووضعت أشكال رمزية للأوانى الكانوبية غالبا مع الميت فى داخل المقبرة.

وأطلق الإغريق إسم كانوبوس البطل الأسطورى، ربان الملك منيلاوس على أحد موانى شاطىء البحر الأبيض بالقرب من الأسكندرية. وتمت عبادة الإله أوزيريس هناك على هيئة إناء ذو رأس آدمى للإله. وظهر هذا الشكل «الكانوبى لأوزيريس» أيضا على بعض العملات التى سُكَّت فى عصر الأباطرة الرومان فى أحد دور السكة.

ومن هذا الإناء ذو الغطاء الآدمى أعطى علماء المصريات الأوائل إسما عاما شاملاً هو «إناء كانوبى» على جميع الأوانى، وعلى أى إناء من الفخار أو الحجر ذو غطاء على هيئة رأس آدمى عثر عليه فى مصر. وعلى ذلك فليس هناك أصل فى الآثار لهذا الإسم، وظهر من عدم الفهم ودخل الآن فى تعبيرات الآثار المصرية.

مجموعة من الأوانى الكانوبية المنحوتة من الحجر الجيرى للأميرة «نسى خونسو» يحمل كل منها نصاً محدداً على السطح الخارجى لكل معبود (من أبناء حورس الأربعة) لحماية الاعضاء الداخلية الموجودة فى الاناء. وهى من اليسار إلى اليمين: حابى (القرد) للرئتين، ودواموت إف (ابن آوى) للمعدة، وأمستى (رجل) للكبد، وقبح سنو إف (صقر) للامعاء.

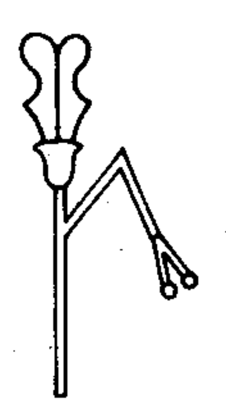
من الدير البحرى - الأسرة الحادية والعشرين - حوالى ١٠٠٠ ق.م حاليا بالمتحف البريطانى.

* أوجات Udjat

انظر : عين أوجات.

* أوخ Uch

كانت العصا الرمزية التى قدست فى القوصية Cusae تمثل على هيئة ساق نبات البردى تتوجها ريشتان. وكلمة «أوخ» تعنى «عمود»، وكانت رمزا لدعامة السماء بين أشياء أخرى. وجميع ما يمكن للمرء أن يتأكد منه أن عمود «أوخ» يرتبط بعقيدة حاتحور.

علامة الـ «أوخ» وهى عصا سحرية رمزية ارتبطت بعبادة حاتحور.

* أوزة Goose

كانت الأوزة تدخل فى نطاق أساطير الخلق، بسبب ما ترمز إليه البيضة، خاصة عندما لم يكن الدجاج البياض معروفا حتى وقت حملات تحتمس الثالث فى سوريا.

وكان من المعتقد أن الإله الأول انبثق من بيضة «الثرثار العظيم» وكان هذا الوجود الكونى للعصور الأزلية غالبا ما يتساوى مع الإله الأزلى آمون.

وفى الحقيقة فإن الإله نفسه كان يصور أحيانا على هيئة أوزة.

وفى العصر اليونانى الرومانى وجدت الأوزة كصفة ملازمة للإله حربوقراط أى حورس الطفل.

ولأن الإنسان غالبا ما يعتبر تقدمة القربان بمثابة إبادة لأعداء الآلهة، وكانت الأوزة أحد الحيوانات الأكثر شيوعاً فى التقديم كقربان فقد أصبحت تجسيماً لقوى الشر، وأعتبرت طائراً رمزياً للإله ست.

* **أوزيريس Osiris**

يعتبر أوزيريس من أعظم المعبودات المعروفة فى مجمع الآلهة المصرية. ومن المحتمل إنه أحرز أكثر الرموز شهرة. وربما يعنى إسمه «مكان العين» ومن ثم فمن المحتمل أنه مرتبط بعلامته المكتوبة.

وفى العصور الأولى إندمج أوزيريس إله الخصوبة مع عنجتى الإله الملكى القديم لمدينة بوزيريس Busiris. وأخذ أوزيريس من تلك المدينة شارات الحكم وهى العصا المعقوفة والمذبة. وكان يُرمز لمظهره النباتى بالقمح، فكان يوطىء فى الأرض أولاً (أى يدفن) ثم يستريح فى ظلام (ظلام العالم) ثم تنبت البذرة الجديدة (البعث). مما يمكن فهمه أنه كانت توجد علاقة خاصة بين الماء واهب الحياة وبين الإله، ومن هنا كان نهر النيل يسمى «تدفق أوزيريس».

وقد ورث أوزيريس الحكم الأرضى من أبيه الإله «جب». وقدم الكروم والزراعة وحمل إسم (ون نفر) Wennefer ومعناه «الكائن الأبدى الطيب» أو «الكائن الكامل».

وقد حسد أخوه «ست» زعامته واستمال أوزيريس إلى أحد التوابيت وقذفه فى النيل، وهكذا فإن غرق الإله الذى كان يرمز إلى فيضان الأرض الخصبة، جعل الحصاد الجديد ممكنا.

ومن الممكن أن أسطورة تقطيع أوصال أوزيريس قد جاءت من عصر متأخر عندما ادعت عدة أماكن أنها تملك جزءاً من جسده. فامتلكت بوزيريس العمود (العمود جد djed pillar)، وإمتلكت أبيدوس الرأس، ومندس عضوا التذكير Phallus، وفيله Philae الساق. وكل تلك الأماكن التى بها مقبرة لأوزيريس كانت عادة فوق جزيرة، وهكذا تشير بإدراك إلى التل الأزلى.

وكانت إحدى الأشجار تزرع ملاصقة للتابوت، وهى تعنى الدلالة على أن الإله كان يبزغ من الموتى. والمقصورة الرئيسية لعبادة أوزيريس كانت فى أبيدوس حيث شيد سيتى الأول معبداً ضخماً فى الأسرة التاسعة عشرة. وبإعتباره حاكما للعالم السفلى الذى ضمه، كان أوزيريس الصورة الليلية للشمس.

وفى الحقيقة، كان الناس يرغبون فى مشاهدته بإعتباره القمر. ولإرتباطه به كانت أوجه القمر نفسه تعتبر دلالة على موت الاله وبعثه.

كما أن الصلة بين شعائر أوزيريس وشعائر حورس أدت إلى وجود تقارب بين الإلهين، حيث كانت عبادة الصقر محددة باعتباره إبنا للإله أوزيريس. ومن هنا إشتقت الرمزية الملكية وكان الحاكم الحى طبقا لها تجسيدا لحورس، بينما يصبح الملك المتوفى أوزيريس.

وبعد بداية الدولة الوسطى، أصبح أى متوفى فى صورته المتغيرة أوزيريساً، فهو نفسه كان رمزاً للبعث.

وكان بعث أوزيريس ينسب لحد ما إلى أنوبيس فى التحنيط، وإلى إيزيس التى نفثت نفحة الحياة إلى الموتى بواسطة أجنحتها، وإلى حد ما أيضاً إلى حورس الذى عانق أباه وأعطاه عين حورس كى يأكلها.

وكان لون جلد الإله رمزيا، فقد كان إما أبيض اللون مثل لفافات المومياء، أو أسود لإرتباطه بمملكة الموتى، أو أخضر بإعتباره دليلا على البعث. وكانت قدماه فى الغالب متلاصقتين على هيئة المومياء.

* أوشابتى Ushabti

الأوشابتى تمثال صغير على هيئة المومياء عادة، يوضع فى المقبرة ليقوم بالأعمال الضرورية فى العالم الآخر التى يمكن أن يطلب من المتوفى أن يقوم بها. والأصل اللغوى للكلمة غير معروف المعنى. ومن نهاية الدولة القديمة فسرها المصريون أنفسهم بمعنى «المجيب». وحين يدعى المتوفى فى العالم الآخر كى يحرث الحقول، ويملأ القنوات بالماء ويحمل الرمال من الشرق إلى الغرب أو العكس أى ينظف القنوات من طميها، فإنه يعتقد أن الأوشابتى يجيب «ها أنا ذا». ولكى

رسم يصور أوزيريس جالساً أمام حافة جبل صحراوى. ويركع المتوفى خلف عرش الإله الذى تعلوه صورة للعين «أوجات» ذات أذرع تحمل شعلتين مضيئتين. فى حين يمسك مارد جالس القرفصاء إناء به شعلات مماثلة أمام أوزيريس. ويشرف الصقر حورس عليه من اليسار – مقبرة باشدو – الأسرة العشرون ١١٨٦ – ١٠٧٠ ق.م – دير المدينة – طيبة.

يتمكن التمثال من العودة إلى الحياة عن طريق السحر لينفذ تلك الأعمال فإن أفضل الأمثلة لذلك:

كانت التماثيل المنقوشة التى تحمل إسم المتوفى، ونصا من الفصل السادس فصل الأوشابتى من كتاب الموتى: «أنت أيها الأوشابتى، لو أن أوزيريس (إسم المتوفى) طلب منه القيام بأى عمل (لابد أن يعمله) يجب أن يؤديه هناك فى مملكة الاله - إنتبه، فإن بعض العقبات قد وضعت فى طريقه هناك - بإعتباره شخصا يؤدى واجباته، فإنك مكلف بجميع تلك الأعمال التى تعودت أن تؤديها هناك فتزرع الحقول، وتروى الشواطىء، وتنقل الرمال من الغرب أو من الشرق. وأنك سوف تقول «أننى هنا، وسوف أقوم بها جميعا».

وفى بداية عصر الدولة الحديثة كانت التماثيل المجيبة تزود بنماذج قليلة من الآلات والأدوات المطلوبة مثل الفأس والمعول والسلة. وقد رسمت هذه الأشياء فيما بعد أو شكلت على تماثيل الأوشابتى نفسها وتمسك هذه التماثيل عادة فأساً ومعولاً أو معولاً فقط فى أيديها وتحمل سلة على ظهورها لنقل الرمال. وكان البعض مزود بأوانى للمياه.

ومن المعتقد أن حوالى ٣٦٥ تمثالاً مجيبا كانت توضع عادة فى مقابر هؤلاء الذين يتمكنون من إنتاج أطعمتهم، ويخصص واحد لكل يوم من أيام السنة. كما يوجد أيضا المجيب الرئيسى أى الرئيس وكذلك المشرفين الذين يرتدون النقبة المدنية، ويحمل مذبة فى إحدى يديه. ويبدو أنهم كانوا يوضعون بنسبة واحد إلى عشرة من التماثيل المجيبة العاملة.

ويقال أنه كان يوجد أكثر من سبعمائة تمثال مجيب فى مقبرة سيتى الأول وكان يوجد على الأقل ٤١٤ (أربعمائة وأربعة عشر) تمثالاً مجيبا فى مقبرة توت عنخ آمون.

تمثال أوشابتى رائع من الخشب الملون لرمسيس الرابع عليه نص واضح من الفصل السادس «فصل الأوشابتى» من كتاب الموتى، يقرأ من اليمين إلى اليسار، ويمسك فأساً فى كل يد - الأسرة العشرون - حوالى ١١٤١ ق.م - من مقبرة رمسيس الرابع رقم ٢ فى وادى الملوك - طيبه - حالياً بمتحف اللوفر بباريس.

* إيبس (طائر) Ibis

كـان طائر الإيبس المقـدس ibis religiosa أبيض اللون به سـواد فـوق رأسـه ورقبـته وأطراف ريش جناحيـه. وقد نال الايبس معنى خاصاً لأنه كان يعتبر تجسيداً للإله تحوت.

وتوجـد مجـمـوعة من طيـور الايبس المحنطة وضـعت كى تستـريح فى جبـانة هرمـوبوليس (الأشمـونين) مركـز عبـادة تحـوت الرئيسـيـة. وقـد عثـر على آلاف الأمثلة أيضـا فى جبانة الحيوانـات المقدسة فى سقارة.

وكانت تلك الطـيور تربى فى البحـيرة القـريبـة من أبوصـيـر كى تحنط وتقـدم للحجاج كى يضعونها فى الممرات الواسعة الممتدة تحت الأرض فى نفس الموقع.

ونجد طائر الايبس ذو العرف ibis comata والذى يغطى جـسـمه ريش اسـود براق فى العـلامـات المكـتـوبة فى كلمـة «يتألق». وفى العصور المبكرة ظهرت هذه الكلمة كناية عن «تغيير الشكل» (التخفى) وأخيرا لتعبر عن صورة الميت المتجلى.

احدى الموميـاوات الملفوفة بدقة متناهية للطائر إيبس من جبـانة الحيوانات المقـدسة فى سقارة - الزخـرفة على الفـائف الخارجـية تمثل الإله نفـرتم يرتدى تاج اللوتس. وقـد عـثـر عـلى عـدة آلاف مـن تلك المومياوات فى السنوات الأخيرة فى السراديب الممتدة أسـفل مقـابر الأسرة الثـالثـة - العصـر البطلمى - المتحف البريطانى.

تمثـال من البرونز للطـائر المقدس «أيبس» رمـز الاله تحوت. العصر الصاوى - البطلمى - حاليا بالمتحف البريطانى.

* ايزيس Isis

ربما كان إسـم الإلهة يعنى «المقـعد» أو «العرش»، ويكتب بعـلامة مشـابهة لتلك التى تضعها على رأسها، وعلى ذلك فمن الممكن أن إيزيس كانت فى الأصل تجسيداً للعرش. وكانت ذات معنى خاص بالنسبة للملك بإعتبارها أمه الرمزية.

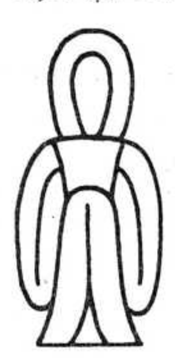
فــفى الأسطورة بحــثت إيـزيس عن زوجها المتوفى وأخـيها أوزيريس وحملت إبنها حورس منه، ودفنتـه، وحزنت عليه مع أخـتهـا نفـتيس. ومثلـت الالهتـان المتحـبتان أيضـا رمزيا على هيـئة طائرين مفترسين (حدأتين two kites)، نجدهما على جـوانب التوابيت فى صـورة آدميـة وجناحان منشوران يحميان المتوفى وتبعثان قوة الحياة فيه.

وفى السـاعة الثانـية من العـالم الآخر Amduat مثلت الإلهتان على هيـئة حيتان منتصبتان فى مقدمة قارب الشمس يقابلان إتجاه الرحلة.

وكانت إيزيس تعـبد بصفـتها «عظيـمة السحـر» التى أضفت الحـماية على إبـنها حورس من الثـعابين والحيـوانات الضارية والمخاطر الأخرى، وعلى ذلك فإنها كانت تقوم بحماية الأطفال أيضا.

ظهرت بكثرة التماثيل الصـغيرة المصنوعة من البرونز أو القاشانى للإلهه إيزيس وهـى جالسة ترضع طفلها حورس. وهـنا نجد منظراً على جـدار جانبى لبـيت الولادة (الماميـزى) الذى شيده الامبـراطور الرومانى أغسطس (٢٧ ق.م - ١٤م) حيث نجدها واقفه تعانق وترفع الإله الصغيـر ذو خصلة الشعر الجـانبية. وفى منظر آخر نجده خلفها وهو يضع اصـبعه فى فمه فى حـين يقف الامبـراطور الرومانى أمـامهـا فى هيئـة فرعـون مصر مـرتدياً التاج الأحـمر ويقـدم القرابين للآلهه - بيت الولادة - معبد دندرة.

كـانت تميمـة الـ «تيت» رمزاً لـ «دم إيزيس» وأيضـاً العقدة الموجودة فى حزامها ذات قوة مؤثرة للحماية.

ويعتبر الجوزاء (أوريون Orion) روحاً للإله أوزيريس، ومن هذا أعتقد المنجمون أن نجم سيريوس Sirius الذى أطلق المصريون عليه أسم الشعرى اليمانية Sop-du وأطلق عليه الإغريق إسم سوثيس So-this هو نفسه الإلهه إيزيس.

ومنذ عصر الدولة الحديثة إرتبطت إيزيس إرتباطا وثيقاً بحاتحور وإتخذت بعض ملامحها الجسمانية مثل قرنى البقرة وقرص الشمس.

وإعتبر المصريون القدماء هذه الإلهة بمثابة عين الإله رع بالرغم من أن المؤرخ اليونانى بلوتارخ وصف هذه الإلهة بإعتبارها مرتبطة بالقمر. وأصبحت إيزيس فى العصور الاغريقية حامية للبحارة، واتخذت الدفة كإحدى صفاتها المميزة وأصبحت «إيزيس فاريا Pharia».

* إيمحتب Imhotep

هو الوزير والمهندس المعمارى الرئيسى للملك زوسر من الأسرة الثالثة الذى شيد الهرم المدرج أول بناء حجرى ضخم فى العالم فى سقارة حوالى ٢٦٧٠ ق.م وترجع شهرته إلى العام الألفين تقريباً بعد موته، حينما أله، وهو إجراء غير معتاد فى مصر القديمة. وأصبح ايمحتب الها للطب والشفاء وقد شبهه الإغريق بإلههم أسكليبيوس.

وتظهره تماثيل صغيرة مختلفة الأحجام مصنوعة من البرونز كانت تقدم كقرابين فى العصر المتأخر، تمثله جالساً ولفافة مفتوحة من البردى على فخذيه. ففى المعبد الصغير الموجود فى دير المدينة والذى شيده بطلميوس الرابع، كان إيمحتب يعبد مع حاتحور وماعت وأمنحتب بن حابو. وكان الأخير أيضاً مهندساً معمارياً مؤلها.

ففى العصر المتأخر وحتى العصور اليونانية الرومانية كان يوجد مركز لعبادة إيمحتب فى سقارة حيث يجىء الحجيج ليقدموا قربانا من الحيوانات المحنطة وخاصة الطيور الملفوفة والمزخرفة فى السراديب التى تمتد أسفل مصاطب النبلاء من الأسرة الثالثة.

وقد أمضى عالم الآثار الكبير والتر ب. إمرى عدة سنوات وحتى وفاته فى سنة ١٩٧١ باحثا عن مقبرة إيمحتب بين مقابر الأسرة الثالثة العظيمة إلى الشمال الشرقى من الهرم المدرج. وقدنظفت معظم هذه المقابر وظهرت برمال نظيفة فى العصور البطلمية، وتنفتح آبارها على السراديب المنحوتة أسفلها.

ولم تكن المقابر المبكرة من هذه الفترة تحمل زخارف أو نقوش على وجه العموم، ويمكن أن ننسبها فقط لمالكها من

واقع الأختام الطينية للأوانى الفخارية التى تحمـل أسماء أصـحابهـا وغيـر ذلك من القطع الأثرية الـتى أزيلت مـعظمـهـا فى عمليات التنظيف الأخيرة.

وإحدى المصاطب المميزة (رقم ٣٥١٧) تعد أكـبر من المصـاطب الأخرى (٥٦ X ٢٥ متـر) وتتخـذ نفس الإتجاه مـثل الهرم المدرج، ولكن لايمكن نسبتـها مطلقا إلى إيمحتب.

(انظر أيضا تأليه).

تمثال صغير من البرونز لإيمحتب، وكان يصور عادة بهذا الـشكل وهو جالس وعلى فـخذيه لفـافة بردى مفتـوحة. وتحمل اللفافـة وقاعدة التمثـال بوجه عام نصا يـسجل اسم وألقاب واهب التمثال.

العصر المتأخر - حاليا بالمتحف المصرى.

* إيون Iuwen

كانت كلمة «إيون» وتعنى «عمود» تُعد رمزاً قـديما لمدينة هليـوبوليس وكان يرفع فى طقس مهيب ويوضع على قمـته غالبا رأس عجل. وأصـبح العمود رمزاً قـمرياً بإعتـباره متعلقـاً بالمسلة. وحمل أوزيريس اسم «إيون» فى صـورته بإعـتـبـاره إلهـا للقمر.

ب

*** بــا Ba**

ترجم حــور أبوللو Horapollo كلمة «با» بمعنى النفــس أو الـروح "psyche" ولكن بوجــود تشابه بسيط جداً بالتـصور الكلاسـيكى للروح وكـانت الـ «با» قـوة النفس.

ففى النصوص الدينـية المبكرة كان الاله المجـهـول يوصف ببسـاطة بأنه «با». ثم أصبحت الكلمة تسـتـخدم كمرادف لعملية تجسيـد الإله. وهكذا شاهد الناس «با» إله الشمس رع فى طائـر الفونكس Phoenix فى هليوبوليس وكان العجل أبيس يعبد فى منف بإعـتبـاره «با» الإله أوزيريس. كمـا توجد أيضا بعض الأماكن حيث كان أحد الآلهة تجـسيداً لإله آخر مـثلما أطلق على أوزيريس «روح الإله رع».

ولوجــود صـلة بين الـ «بـا» والملك، فكان مفهوم الـ «با» يشير إلى سلطته وهى تشير فى الحقيقة إلى سلطته الدينية.

وفى نهـاية الدولة القـديمة اسـتخـدم الإصطلاح «با» لجميـع أفراد الشعب، ثم أصـبحت صـاحبـة القـوى التى لاتفنى. وتظهـر رسوم المقـابر وأوراق البـردى فى الدولة الحـديثـة الـ «با» على هيـئـة طائر يحلق فـوق موميـاء الميت أو جالسـة فوق الأشجار المزروعة حول المقبرة.

وكان من المعتقد أن التعاويذ الجنازية بما لها من قوة سحرية يمكنها أن تجعل الروح تتخذ أية هيئة ترغبها.

*** باب Door**

كان مدخل الباب بمثـابة حاجز أو مانع ويعتبر أيضا نقطة عبور. وكان الباب رمزاً مزدوجـاً للحماية ولـلدخول. وغالبـاً ما كـانت تماثيل الأسود توضع عند مـداخل المعابد. كمـا إتخذت المزالج شكل الأسد كى تسبغ الحـماية على المعـابد من القوى الشريرة.

وأدت البـوابات دوراً خاصـاً فى رحلة المتوفى خـلال العالم الآخر، وكـان يوجد فـعلاً «كـتاب البـوابات» الذى وصل إلينا بدون عنوانه الاصلـى، وهو يصف طريق إله الشـمس خلال العـالم السفلى حـيث تحرس الأبواب ثعابين تنـفث النار للقضاء على شـيـاطين الجن الأخـرى. (أنظر: جن).

كما يوجد تمثيل جيد للقسم الثانى عشر من العالم السفلى فى مقبرة أمنحتب الثانى فى وادى الملوك. وقد ارتبط بالتأكيد المعنى الرمزى بأبواب المعابد أيضا، كما إرتبط كذلك بتلك الأبواب التى تؤدى إلى غرف المقبرة.

وتشير النصوص الموجودة فى ممر المدخل فى معظم الأهرام (مثل أهرام الأسرتين الخامسة والسادسة) والموصل بين الغرفة المتقدمة ante - chamber وغرفة الدفن، إلى «بوابة مرتفعة» توصف غالباً بأنها «بوابة نوت» أى بوابة السماء.

وكان فتح أبواب المقاصير أثناء الطقوس، يعتبر فتحا رمزيا لبوابات السماء.

* باب وهمى False Door

أقيمت فى داخل المقابر والمعابد الجنازية كوة للقرابين. وتم تشكيل ظهر الكوة على هيئة باب وهمى، رمزاً للعلاقة بين الأحياء والأموات.

وكان من المعتقد أن «الكا» (القرين) الخاصة بالمتوفى قادرة على مغادرة المقبرة بهذه الطريقة. وغالبا ما كانت صورة الشخص المتوفى توضع على سطح الباب، كى تجعل هذا الفرض أكثر وضوحاً.

كان من المعتقد أن روح المتوفى «كا» قادرة على المرور خلال «الباب الوهمى» لتناول القرابين التى يتركها كهنة الشعائر الجنازية على المذبح أمامه. ويظهر صاحب المقبرة جالساً أمام مائدة مملوءة بالطعام، نقشت أسفلها قوائم طويلة لأنواع مختلفة من الطعام والكميات المطلوبة للقرابين.

من مصطبة مقبرة «خاو - با - سوكر» - شمال سقارة نهاية الأسرة الثالثة - حوالى ٢٦٣٠ ق.م.

حاليا بالمتحف المصرى.

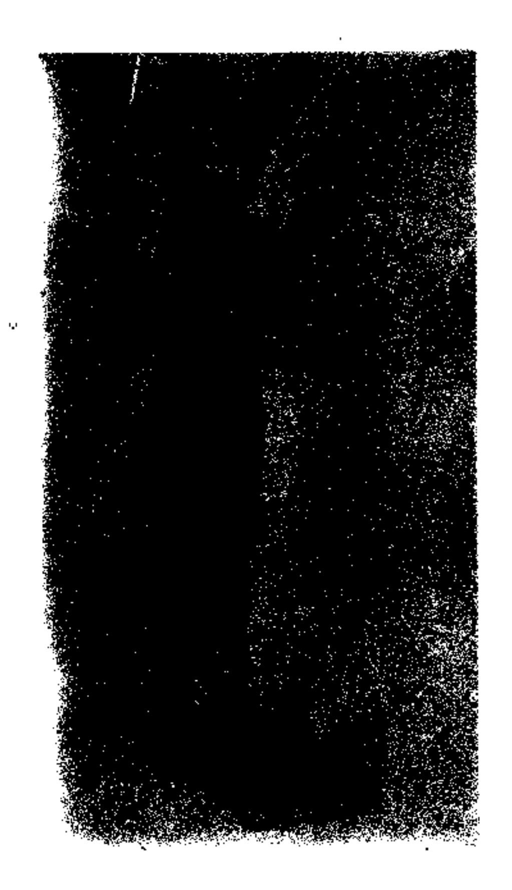
ففى المقابر الصخرية للدولة الحديثة لم تكن الأبواب الوهمية تزخرف بالنقش البارز، بل تم الاكتفاء بالرسم عليها.

وفى المكان الذى يشبه النافذة أعلى الباب الوهمى، نُقش منظر يمثل المتوفى أمام مائدة القرابين.

* باستت Bastet

كانت هذه الإلهة تعبد خاصة فى تل بسطة، وتم وضعها فى العصور المبكرة مع كل من تفنوت وسخمت. ونعرف من نقش يرجع لعصر الملك رمسيس الرابع أن صيد الأسود كان محرما يوم الاحتفال بعيد باستت.

وتعتبر الإلهة باستت أما للإله الأسد «صاحب الوجه الوحشى» ميسوس Miy-sis الذى كان يحمل لقب «رب الذبح». وببداية الدولة الوسطى ظهرت القطة على هيئة الحيوان المقدس للإلهة باستت. وبعد الدولة الحديثة صُوِّرت برأس قطة وأصبحت شخصية القطة أكثر صرامة. وكانت ذات صلة بالقمر وأصبحت عين القمر فى الأساطير. وإنتقل المظهر الثائر فى العصور المبكرة إلى الالهة سخمت التى أصبحت فيما بعد الجانب السلبى المدمر للإلهة باستت.

تمثال من البرونز للإلهة القط باستت وهى تمسك الدرع الخاص بها فى يدها اليسرى، وصلصلة محلاة برأس حاتحور فى يدها اليمنى، وعلى القاعدة عند قدميها توجد أربع قطط صغيرة.
العصر المتأخر - حاليا بالمتحف البريطانى.

* بتـــاح Ptah

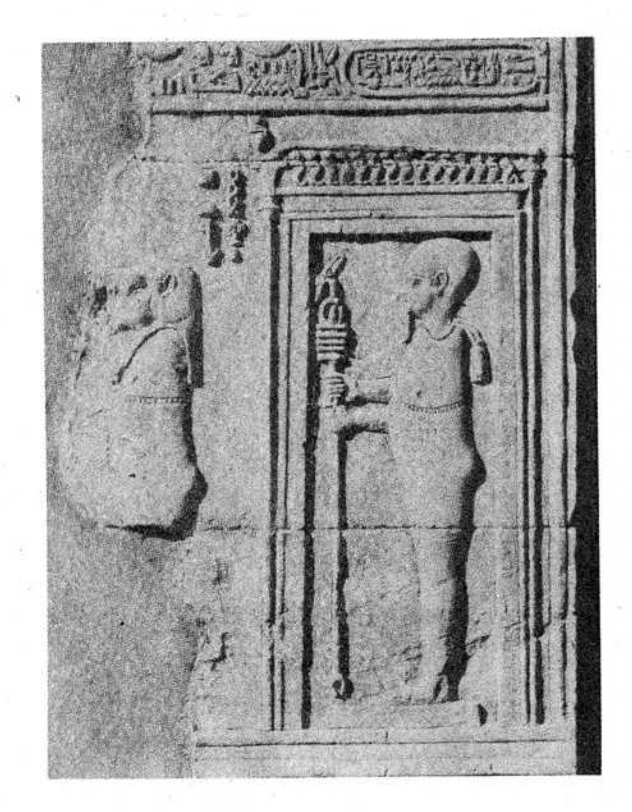
كان الإله المحلى لمدينة منف يمثل دائما على هيئة آدمية، ملفوفاً مثل المومياء برأس حليق وقلنسوه ضـيقة. وصولجـانه مركب من عــمود جــد djed pillar وصولجان واس was sceptre. ربمـا لم يـكن فـى البداية سوى ربا للصناع والصناعة ومن ثم نسب إليه إبتكار الفنون.

ولكنه فى عـصر الأهرام إتخـذ فعـلا وضع الإله الخالق. فقد خلق بواسطة قلبه ولسـانه، وعلى ذلك خـلق العـالم بقـوة كلمته. وعندئذ تجسدت القوة الخالقة للإله فى كل دقة قلب وفى كل صوت.

وكان بتاح يـعتبر بمثابة «الإله الـعتيق» الذى وحّد فى شـخصـه وجود نون nun المظهر الرجـولى، ونونت Naunet المظهر الأنثوى.

وعـرف البشـر بتاح بإعـتبـاره «الفنان النحـات فى الأرض» الـذى خلق كـافـة الكائنات على عـجلة الفخـارى مثل الإله خنوم.

وقد تشابهت طبيـعة بتاح مع أوزيريس خلال إرتباطه بأرض منف والمعبود الجنزى سوكر. ومن ثم أصبح فى العـصر المتأخر معبوداً مركباً يسمى «بتاح سوكر أوزيريس» يمـثل على هيـئة تمثـال واقف فى صـورة

بتاح اله منف الصـانعْ على هيئـة تمثال واقف بشُكل المومياء. تخرج يديه من ثنـايا الرداء الملتصق بجسده لتمسك صولجاناً يضم الواس والعمود جد (بالاضافة إلى علامة العنخ)، ويرتدى غطاء رأس وتتدلى المنات خلف رقبته. هذا النقش الموجـود على جدران معبد بطلمى فى كوم أمـبو يظهره داخل مقـصورة يعلوها افريز من حبات الكوبرا الملكية.

مومياء مثل أوزيريس وعلى رأسه ريشتين طويلتين.

أنظر أيضا : سوكر.

*** بتر الأعضاء Dismemberment**

يبدو أن ما عثرنا عليه من مختلف الدفنات من عصور ما قبل الأسرات والأسرات الأولى يظهر أن الجثث البشرية كانت تقطع أوصالها، ولكن ذلك مازال فى الأبحاث الدقيقة موضع تساؤل.

وغالبا ما كانت تلك حالات تدمير ثانوية عندما حطم لصوص المقابر الجثث خاصة عندما تتحول إلى هيكل عظمى.

والمرحلة الأخير تتكون من إزالة اللحم القابل للفساد من العظام وهو إجراء كان يخدم أغراض المعتقدات الدينية.

وتوضح أسطورة أوزيريس الفكرة الأساسية للبتر الفعلى. وقد رمز تمزيق إله القمر إلى أربعة عشرة قطعة إلى الأربعة عشر يوما الخاصة بالقمر المتناقص، وعلى ذلك اعتبر الهلال الأخير بمثابة الساق.

وقد ارتبط نمو النباتات بين الشعوب القديمة بأوجه القمر. وكان بتر الأعضاء ضروريا لإعادة الحياة أو من أجل نمو النبات من جسده. وتظهر الرسوم بذوراً جديدة تنمو من الجسد المتوفى لإله الخضرة.

ولم يوضح بعد ما إذا كانت هناك أية علاقة بين أوزيريس والعجل المسمى «المبتور الأطراف» «حِسِبْ» الذى كان مبجلا فى المقاطعة الحادية عشرة لمصر السفلى.

وقد ساوى بلوتارخ الإله أوزيريس بالإله الإغريقى ديونيسوس الذى اتخذ هيئة حيوانية ومزّقته المردة Titans إلى عدة أجزاء.

*** بـردى Papyrus**

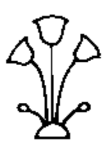
كان نبات البردى فى الفن رمزاً للعالم الذى إنبثق من المياه الأزلية، كما أن أساطين البردى تحمل أسقف المعابد التى يتكرر فيها الخلق يوميا. وفيما عدا ذلك فقد كان البردى النبات الذى يرمز لمصر العليا وكان مكرساً لمعبودتها واجت.

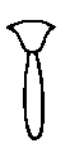
وتتكون العلامة المخصصة لمصر السفلى من عدة سيقان من نبات البردى تنمو من قطعة من الأرض. والشكل التصويرى لهذا النبات ذو الأزهار الخيمية معناه «أخضر» ، و «يصبح أخضراً»، ثم صار رمزاً لكلمة «نما وأزهر».

وكانت واجت المعروفة بصفتها «الخضراء» تمثل غالبا على هيئة ثعبان يشب إلى أعلى فوق نباتات البردى الكثيفة.

وفي العصر العتيق إتخذت هذه الإلهة ساق نبات البردى باعتباره صولجانا خاصاً بها.

وفي عصر الدولة القديمة كان هذا الرمز مخصصاً أيضاً للإلهة حاتحور والإلهة باستت - وكانت باقات من نباتات البردى تقدم إلى الآلهة أو إلى الموتى لأنها كانت تشير إلى الإنتصار والمرح.

ثلاثة أشكال للبردى: تمثل مصر السفلى، وصولجان البردى ، وبردى مزهر.

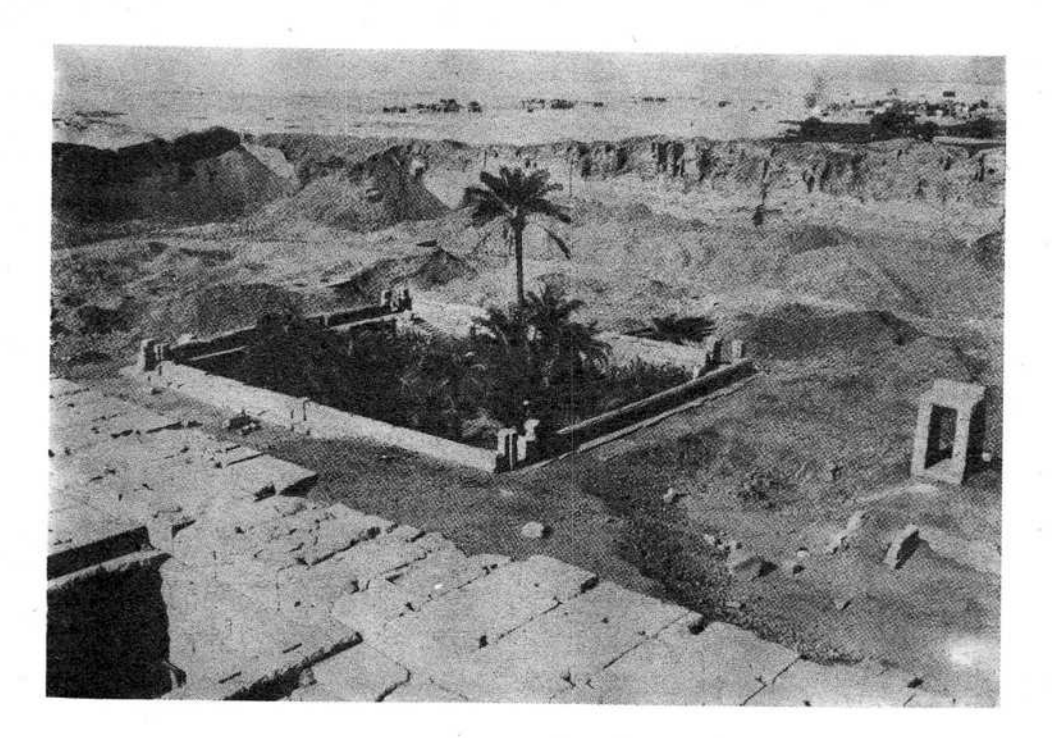
* بحـــــر Sea

كان المحيط الأزلى ، البطىء الحركة، والمدى المائى المضطرب، الحقيقة الأساسية فى كل نظريات تكوين العالم المصرية الذى إنبثق منه الكون، سواء كان هذا بظهور التل الأزلى، أو تفتح زهرة اللوتس، أو بواسطة فقس طائر مائى من إحدى البيضات.

وتجسدت المياه الأزلية بالإله نون الذى تم التعبير عن سبقه الزمنى فى لقب «والد (أب) الآلهة». وعلى أية حال، كان المظهر الأبوى للبحر محدداً فى الأسطورة بالدور الإيجابى لأحد أنواع المنشأ التى أوجدت فيها قوى الخلق الحقيقية نفسها.

وطبقا لـ «كتاب البقرة السماوية» يخاطب رع إله الشمس نون بقوله «أى أنت، أقدم الالهة الذى إنبثقت أنا منه».

وكانت جميع البحار ما هى إلا أجزاء فرعية من نون الذى خرجت منه أيضا مياه الأمطار وفيضانات النيل

كـانت البحـيرة المقـدسة جـزءً هاماً لجـميع المعـابد الضـخمـة. ولم تكن بمثـابة المكان الخـاص بالكهنة للقيام بتطهير أنفسهـم فقط، بل كانت تستخدم أيضاً فى الاحتفالات الخاصة بالقارب المقدس لإله أو آلهة المعـبد الملحق به البـحيـرة - هنا فى المعبـد البطلمى لحاتحور فى دندرة تـقع البحيرة فى الجانـب الشمالى للمعبـد، ولها درج فى كل ركن. وحولهـا وخلفها توجد بقايا من كسر الفـخار داخل الأسوار الضخمة المحيطة بالمعبد والمشيدة بالطوب اللبن.

* بحيرة مقدسة Sacred Lake

أدى منظر الأرض الخـصبة التى تـظهر كل عام من مياه الفـيضان إلى تصور التل الأزلى الذى انبثق من «نون» المياه الأزلية. ولهذا السبب امتلكت المعابد الكبرى بحيرة مقـدسة حيث كان من المـعتقد أن الخليـقة تجدد نفسها كل صـباح أى أنها رمز لبداية العالم. وتصف العديد من النصـوص مياه البحيرة المقدسة باعتبارها المياه الأزلية التى يظهـر فيـها اله الشـمس وجهـه يوميـا. ولأمنحتب الثالث جُعلاً ضخماً من الحجر وُضع بجـوار بحـيرة المعـبـد فى الكرنك باعـتباره رمـزا للشمـس المشرقة. ويَـقوم الكهنة بأخـذ حمـامـهم الطقسى فى مـاء البحيـرة المقدسة، كمـا يأمل الموتى كذلك أن يتم تطهيرهم هناك. وقد وجدت صور لتلك البـحيرات التى تؤدى وظيـفتـها فى هيئة أوانى للتطهير على موائد التقدمة التى توضع فى مقابر الموتى. وكانت البحيرات المقدسة غالبا مـستطيلة الأبعاد لتقلد شكل الأحواض الصناعية للحـدائق. ويعتقد أن البحيرة المقدسة الموجودة فى هرقليوبوليس جـاءت إلى الوجـود من دمـاء وافـرازات

أوزيريس أو حـــريشف Herishef. وفى كـتـاب البـوابات كـان يطلـق على مكان مسـتطيل من الماء «بحر الحـياة» يقف على حافـته اثنى عـشر مـعبوداً لـهـا رأس ابن آوى.

* بـــس Bes

كـان ينظر إلى الصـورة المشـوهة للإله بس بوجـهـه الذى يشـبـه القناع على أنه الروح الحامية التى تمنع الشر. ويضم إسمه العـديد من الأرواح الشـبـيـهـه بالأقـزام وجميعها ذات سيقان مشوهة، ووجه رجل عـجـوز رفـيـع صـفـيق الـوجـه، دمث الأخلاق، غالبا ما يتدلى لسانه إلى أسفل وترتدى هذه الأشكال عـلى ظهـورها فى الأصل جلد أسـد بقى مـنه فـقط الأذنين والذيل.

تمثـال للاله القزم «بس» القـبـيح الشكل من الحجـر الرملى داخل معبد دندرة.
العصر البطلمى حوالى ١١٦ ق.م

وفى العصور المتأخرة وبعد نهاية الدولة الحديثة إرتدى بس غالبا جلد نمر، وكذلك الرأس والمخلبين عبر صدره. وفى الأسرة الثامنة عشرة كانت صورة الإله بس المجنح شعبية وكانت تميمة الـ «سا» Sa رمز الحياة من أهم خصائصه وكذلك سكين للدفاع، ثم الآلات الموسيـقيـة التى تفزع أصـواتها الأرواح الشريرة.

وتوجد أشكال خاصة للإله بس تسمى «عحـا» أى «المحارب» الذى يشـاهد وهو يخنق ثعـبانين بيـديه العاريتيـن أو يقبض على الغزال الخاص بالإله ست. ووضعت صورته على مساند الرأس والأسِرَّة والمرايا وأوانى الزينة، وهذه الأخـيـرة بسـبب أن الدهـون وأدوات الزينة تـلعب دورهـا فى إبعاد العـين الشريرة بالإضـافة إلى العناية بالجمال.

وقد مثل الإله بس خـاصة فى الماميزى Mammisi أى المبانى الملحقـة بالمعابد فى العصور المتأخرة التى تتم فيها الإحتفالات السنوية بميـلاد الإبن المقـدس، مثلمـا فى بيت الولادة فى دندرة الموجود على سطح المعبد.

* **بقـــــرة Cow**

كان ينظر إلى البقرة بإعتبارها الحيوان المقدس للإلهتين حاتحور وإيزيس. وكانت الحيـوانات المقدسة للإلـهة حاتحـور تسمى أبقار «زنتت» Zentet -cows. كما حمل حكام دندرة فى العـصـور القديمـة لقب «راعى البـقـرة زنتت». أمـا ربة السـمـاء وحاتحـور نفسهـا فقد عُـبدت على هيـئة بقرة.

وفى كتاب الموتـى (الفصل ١٤٨) كان الميت يتوسل إلى سبع بقرات ومعها ثورها كى تقـدم العون والغـذاء له. وأعـتبـرت «البقـرة البرية العظـيمة» أمّـا للملك الذى تمت مقارنته غالباً بالعجل البرى.

وفى أسطورة الميـلاد المقـدس للملك، أرضعت بقـرة «حســات» الملك الصغـير. وتم الاعتقاد أيضا بأن البقرة حسات كانت أم الاله الجنازى أنوبيس وكـذلك العـجل أبيس.

وبإعـتبـارها حيـوانا له صلة بالسمـاء وبالعالم الآخر أيضا، أصبحت البقرة رمزا للرغـبة فى الوجـود المستـمر. واتخـذت الأسرة التى وضـعت عليها الـتوابيت أثناء الجنازة هيـئة جسم البقرة خـلال الأساطير الأوزيرية.

وقـد جسم الإله فى صـندوق خشـبى بشكل البـقرة كى يتـمكن من الميلاد مـرة أخرى من رحم البقرة السماوية.

وقد إكـتشف والتـر . ب . إمرى فى سـقــارة سنة ١٩٧٠ مكان دفن الأبـقـار المقـدسـة «إيزيوم Iseum» والتى كـــانت أمهات العجل أبيس فى مـكان ليس ببعيد عن السيرابيوم.

المعبودة حاتحور على هيئة البقرة المقدسة مع امنحتب الثانى الذى يشرب اللبن من ضرعها. من مـقصورة حاتحور فى الدير البحرى - الأسرة الثامنة عشرة حوالى ١٤٤٠ ق.م - حالياً بالمتحف المصرى.

تمثـال صغـير من البـرونز لايزيس برأس بقرة أم العـجل المقدس أبيس - عـلى رأسها تاج مـزين بريشـتين وقرنى بقرة وقرص الشمـس يعلو حيات الكوبرا. والنص المحيط بالقاعدة مـقدم من واهب التمثال - من سقـارة - العصر المتاخر - مجموعة بترى - حالياً بجامعة لندن.

* بوابة Pylon (صرح)

لم تكن الأبراج الموجودة على جانب بوابات المعبد واضحة حتى الدولة الحديثة. وربما بقيت أهميتها أساساً فى إتقاء الشر من أى كائن معادى للآلهة. وفيما عدا ذلك فإن الصرحين كانا يقابلان الأختين المقدستين إيزيس ونفتيس اللتين رفعتا الشمس التى بزغت فى الأفق.

ومن غير المعروف بالتحديد ما إذا كان من المفترض أن الصرحين يمثلان الجبلين اللذين تشرق من بينهما الشمس. ولكنه من المؤكد أن الصروح التى إرتبطت بإيزيس ونفتيس كان من المعتقد أنها بمثابة حراس للإله القابع فى مكانه المقدس.

* بوخيس Buchis

هو العجل المقدس لمدينة هرمونتس (أرمنت) جنوب طيبة، وكان يعتبر الصورة الجسدية للإله رع، والإله أوزيريس. ومثل العجل المقدس أبيس نظيره فى منف كان بوخيس يدفن فى سرداب واسع تحت الأرض يسمى بوخيوم Bucheum فى إحتفال مهيب. وقد أكتشف هذا السرداب وتم نهبه خلال القرون المتعاقبة. وقد قام بإكتشافه روبرت موند ووالتر . ب . إمرى سنة ١٩٢٧.

* بيضة Egg

كان للبيضة دور هام فى الأفكار الخاصة ببداية العالم لأن الحياة خرجت منها. وطبقاً لأسطورة قديمة خرج الإله الأول إلى الوجود من بيضة وضعت فى أحراش إحدى المستنقعات.

ففى كتاب الموتى يتحدث النص عن «البيضة الخفية للأوزة العظيمة» وليس مفهوما إلى أى إله يشير ذلك، ولكن من الممكن أنه يعنى «جب» أو آمون.

وطبقا لإشارة أخرى فى كتاب الموتى (فصل ٧٧)، بزغ إله الشمس نفسه من البيضة على هيئة الصقر، كما أنه فى نصوص التوابيت من الدولة الوسطى يقول جزء من تعويذة «أى رع الكامن داخل بيضته». وكان «بتاح» يخاطب بصفته خالق البيضة.

وتظهر النقوش الإله وهو يشكل البيضة على عجلة الفخرانى. كما كانت التمائم البيضاوية الشكل شائعة وعن طريقها يأمل الناس فى الحصول على القوة الخلاقة الكامنة فيها.

وكانت مثل هذه التمائم توضع كذلك مع الموتى فى المقبرة. والتعبير «بيضة» الذى يشير إلى التابوت الآدمى الداخلى التالى للمومياء وكان ذا أهمية خاصة لأنه تضمن الرغبة فى حياة آخرى.

ت

* **تابوت Sarcophagus, Coffin**

يعتبر التابوت «سيد الحياة». ومن المتوقع أن يمنح التابوت القوة الأبدية التى كانت في متناول المتوفى بواسطة الرموز والصور السحرية والتعاويذ المسجلة على الجدران.

ومن المعتقد أن الميت كان قادراً على مغادرة التابوت، أى مسكنه، خلال باب مرسوم على التابوت من الداخل أو على السطح الخارجى.

ومنذ الأسرة الثامنة عشرة أدّى زوجان من العيون المصورة فى الخارج أو غالبا فى الداخل إلى وجود إرتباط أكثر مع العالم الخارجى.

وفى عصر الدولة القديمة أدى الغرض شريط منقوش برسم وألقاب المتوفى. وفى عصر الدولة الوسطى أضيفت أعمدة رأسية غالباً ما تكرس لبعض المعبودات التى تقوم بحماية المتوفى. وتلك المعبودات كانت إيزيس ونفتيس عند الأقدام، وأبناء حورس الأربعة عند أركان جوانب الحشوات.

وفى عصر الدولة الحديثة وضعت صور المعبودات تالية للنصوص المكتوبة. وعلى السطح الداخلى من غطاء التابوت غالبا ما كانت توجد صورة المعبودة «نوت». وأصبح التابوت الآدمي الشكل واضحاً فى عصر الدولة الحديثة ربما لأنه كان تشبيها للميت أوزيريس.

أما التوابيت الريشية التى ترجع إلى عصر الرعامسة التى كان يغطيها زوجان من الأجنحة تصل من الكتف إلى القدمين كانت تشبيها مماثلا لأن إيزيس كانت تحمى أوزيريس بأجنحتها وتنفث نفحة الحياة نحوه، كما أن صورة العقاب توضع على صور المتوفى.

ونشرت الهة السماء نوت أجنحتها، وكان من المعتقد أنها كانت تشرف على قلب الشخص المتوفى.

وفى نهاية عصر الدولة الحديثة، جاءت الرمزية الشمسية إلى المقدمة على هيئة قرص مجنح أو جعل يدفع قرص الشمس أمامه.

* تاتنن Tatjenen

إله أرضى عظيم القدم من منطقة منف، صور على هيئة رجل ملتح يضع على رأسه تاجا مركبا من ريشتين وقرص الشمس فوق زوجان من قرون الكبش. وقد شبه فى العصر المتأخر ببتاح الإله الخالق فى منف.

* تاسوع هليوبوليس

Ennead of Heliopolis

كانت هذه أقدم مجموعة من تسعة آلهة «بسجت» Pesedjet، قامت مراكز العقيدة الأخرى باتخاذها فيما بعد.

كانت الآلهة التسعة أى تاسوع هليوبوليس العظيم: أتوم الاله الخالق، وابنيه شو وتفنوت، وولديهما جب، ونوت ثم مجموعة الأخوة الأربعة أوزيريس، وإيزيس، وست ونفتيس.

أنظر أيضاً أساطير الخلق، والأعداد، والثامون.

* تألية Deification

لم تكن فكرة تألية البشر العاديين منتشرة بين المصريين مثلما كانت منتشرة بين الإغريق. فقد كان هناك تصور أساسى أن الفرعون كان بمثابة حورس الحى على الأرض ثم يتحول إلى أوزيريس عند وفاته.

ولكنه كان بالفعل إلها عند ولادته على الأرض، ولذلك لم يؤله عند وفاته. وتوجد أمثلة قليلة حيث تم تأليه البشر، ووضعوا فى مصاف الالهة، وكان البعض منهم وزراء مغمورين نسبيا فى الدولة القديمة. وأكثرهم شهرة هو الوزير «إيمحتب» المهندس المعمارى للهرم المدرج فى سقارة، ووزير الملك زوسر فى الأسرة الثالثة.

وقد أله «إيمحتب» بعد وفاته بحوالى ألفى سنة عندما صار إلها للطب والحكمة والأدب. وعرفه الإغريق بإسم أسكلبيوس Aesculapius. وعثر على لوحات جنازية وموائد قرابين مقدمة إليه بكميات كبيرة فى سقارة. كما أن المهندس المعمارى «أمنحتب بن حابو»، صديق الفرعون أمنحتب الثالث من الأسرة الثامنة عشرة أصبح إلها للشفاء له مقصورة صغيرة لإقامة الشعائر فى الدير البحرى.

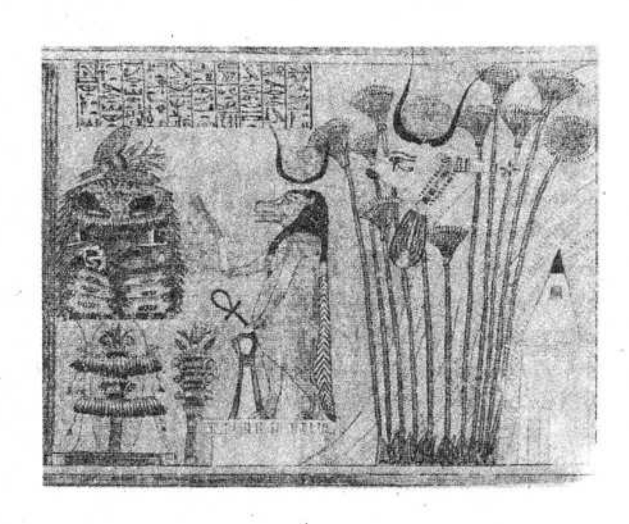
كما أن الفكرة التى تشير إلى الغرق فى النيل تُؤدى إلى التألية كانت شائعة فى العصر المتأخر. وقد تم تفسيرها جيداً بقصة الأخوين «بدسى ، وباحور» اللذين غرقا فى النيل فى بلاد النوبة وأصبحا محور عبادة محلية هامة. فقد تمت

عبادتهما فى معبد صغير فى دندور. وربما تم دفنهما فعلا فى غرفة مختفية تقع خلف مركز اللوحة الموجودة فى قدس الأقداس. وقد نقل هذا المعبد الآن وأعيد تشييده فى متحف المتروبوليتان للفن فى نيويورك. كما أن أكثرهم شهرة فى العصور الرومانية كان «أنتينوس» صاحب المكانة الخاصة لدى الامبراطور هادريان (١١٧ - ١٣٨م) الذى غرق فى النيل. ويقول البعض أنه ربما قُدّم قربانا، وأن مدينة «أنتينوبوليس» شيدت فى المنطقة التى انتشلت منها جثته.

* تاورت Taweret , Taurt

كانت هذه المعبودة، التى بشكل فرس النهر، تمثل منذ العصر العتيق واقفة منتصبة بذراعين وساقين أدميتين تمسك فى يديها علامة «سا» وأحياناً علامة «عنخ» أو الشعلة المضيئة التى كان يعتقد أنها تطرد القوى الشريرة.

وكانت تاورت معاونة خاصة للنساء أثناء الولادة (الوضع). وكانت صورة الالهه الحامية تعلق على الأسرة ومساند الرأس وأدوات الزينة كما وجدت أيضا فى الصور التوضيحية المصاحبة لكتاب الموتى وحتى فى نقوش المعابد.

الالهه «تاورت» فرس النهر تمسك شعلة وعلامتى «عنخ»، و «سا» أمام مائدة محملة بالقرابين وخلفها تخرج البقرة حاتحور من أحد التلال، وحول رقبتها علامة «منات»، وأسفل التل مقبرة صغيرة لها قمة هرمية - كتاب الموتى الخاص بآنى الأسرة التاسعة عشرة حوالى ١٢٥٠ ق.م حالياً بالمتحف البريطانى.

* تحوت Thoth

إتفقت الروايات المتواترة المختلفة فى العصور المبكرة على شكل الاله تحوت. ولكن المعنى اللغوى لاسمه «جحوتى» فى اللغة المصرية القديمة غير مؤكد. ورأس الإله بشكل إيبس ترجح أن الدلتا كانت موطنه الأصلى لأن الإقليم الخامس عشر فى مصر السفلى إتخذ الطائر ايبس كرمز له.

وفى العصور التاريخية كان مركز العبادة الرئيسى لتحوت فى هرموبوليس (الأشمونين) فى مصر الوسطى، حيث اتحد مع «حج ور Hedj - wer»، المعبود المحلى على هيئة القرد البابون، وإتخذ هذا الشكل الأخير.

وفى العصر المتأخر إتخذ تحوت رب القمح لقب «آتون الفضى». ولا يستطيع المرء أن يذكر إلى أى مدى فهم المصريون القمر بإعتباره قرداً جالساً، والمنقار المقوس لطائر الإيبس بإعتباره اشارة رمزية للهلال القمرى.

وتروى إحدى الأساطير إن تحوت نشأ من رأس الإله ست بعد أن ابتلع الأخير نطفة حورس سهواً. والخلفية الكونية لهذه الصورة فسرها عالم المصريات هـ. بونيت H. Bonnet بوضوح: «عن طريق قوة إله الضوء، وبزغ القمر الكامل (البدر) من ست، قوة الظلام».

وهذا الإرتباط بالقمر جعل تحوت «ربا للوقت» و «الخاص بحساب السنين».

ومن هنا تأتى حقيقة أن رموزه الملازمة كانت غالبا لوحة الكتابة أو احدى فروع زعف النخيل. وبإعتباره الإله الذى إخترع الكتابة فقد كان المختص بحماية الكتبة.

كان كلا من الطائر أيبس وقرد البابون رمزين مقدسين للإله تحوت. وهو هنا على هيئة قرد البابون باعتباره حاميا للكتبة. فقد كان ربا للكتابة بالإضافة إلى التعليم، وسيداً للقمر. وعلى راسه قرص الشمس والهلال. ويجلس الكاتب متربعاً أمامه، على فخذه لفافة بردى، وإناء الحبر على ركبته اليسرى - من العمارنة - الأسرة الثامنة عشرة حوالى ١٣٦٥ ق.م بالمتحف المصرى حالياً.

وكان تحوت يوصف عادة بإعتباره لسان أو قلب «رع» وبإعتباره المختص بحماية أوزيريس فقد أصبح أيضا معاوناً للموتى التى أدت بالإغريق إلى تشبيهه بهرمس.

* تحول Transformation

كان أوزيريس نب خبرو «سيد التكوينات» وهو الذى أخفى جميع أشكال الكائنات فى شخصة. فجسّد نفسه فى مياه النيل، وفى نبت القمح وفى الأشجار التى تصل إلى عنان السماء. وكان أوزيريس نفسه الشكل الرمزى «للموت والعودة إلى الحياة الذى أنتج جسده الميت حياة جديدة أى ابنه حورس».

وكانت قدرة الشخص المتوفى على تحويل نفسه تعبيراً رمزياً لخلوده. ووجدت إشارات إلى ذلك مرات عديدة فى كتاب الموتى حيث يطلق على المتوفى «البيضة الكونية» (الفصل ٥٤) أو «الصقر الذهبى» (الفصل ٧٧) ومثل «اللوتس المقدس» (الفصل ٨١) أو «إيبس الملكى» (الفصل ٨٣).

وكان الفراغ والوقت مناسبين للمتوفى على الأكثر فيقول فى أحد النصوص «أنا اليوم، أنا الأمس، أنا الغد. ولأننى أكابد تكرار ميلادى، فسأبقى مسلوب القوى صغير السن». وبإعتباره «رع» برأس أسد فقد حصل على إرثه السماوى».

* التخطيط الأرضى Ground Plan

من الممكن أن يفرق الإنسان بين طرازين من العمارة المشيدة إما من أجل الآلهة أو من أجل الموتى.

١- الطراز المحورى axial type

وهو الطراز السائد خاصة فى المساقط الأفقية للمعابد. ويمتد المحور من خلال الصرحين فى الفناء المتقدم الذى كان يغمره الضوء، ومن هناك إلى فناء داخلى مضىء ثم إلى بهو الأساطين المظلم الذى تقع خلفه بوابة قدس الأقداس الغارق فى الظلام.

وهناك تظهر فى الأفق الصورة المقدسة التى يسمح لها فقط بالدخول للكهنة العظام. ويزداد الظلام ليصل إلى ذروة الظلام الدامس، بنفس الطريقة لدرجة أن حالة الإنسان الذى يستمتع بالضوء الذى يعتم عندما يتحول من العالم ليضع نفسه داخل الأعماق السحيقة للآلهة.

٢- اللابرنت Labyrinth

أو المسقط الأفقى الحلزونى spiral plan. كانت المعابد والمقابر عبارة عن أشكال لأماكن أسطورية، أوجدت ممراتها المتشابكة. ومن هذا المنطلق فإنه يجب علينا أن ننظر إلى الممرات المتعرجة التى نحتت فى المقابر المبكرة للدولة الحديثة فى وادى الملوك، وكذلك الممر الذى يتاخم قدس الأقداس فى المعابد.

أنظر أيضا: هرم ومعبد.

* تزيين (ال) Ornamentation

غالبا ما كان للتزين فى الحضارات القديمة وظيفة معينة ليس فقط بإعتباره عنصراً زخرفياً، ولكن بإعتبار أن له معنى رمزيا. ففى مصر أيضا لايمكن أن تعزى الزخرفة فقط إلى الإنسياق نحو أسلوب فنى، بل تعتبر إلى حد بعيد رمزاً وترتقى بالموضوع الذى تنقله بالتالى إلى مكانة أعلى.

وعلى ذلك فإنه من المتوقع أن يرسم الإنسان النجوم بشكل زخرفى على الأسقف، وكذلك أفاريز ثعابين الكوبرا أعلى الجدران، وصفوف غزيرة متشابكة من زهور اللوتس بالقرب من الأرضية مثلما كان فى الأحراش الأزلية، لأن تلك الرسوم لها علاقة بالمقارنة الرمزية بين الكون من ناحية وبين المعبد والقصر وإلى حد ما تابوت المتوفى من ناحية أخرى.

ومن الممكن أن توضع فكرة بناء النظام الكونى فى الزخرفة. ومن غير المؤكد على أية حال إلى أى مدى يختص ذلك بالعناصر المصورة الحلزونية والمعقودة الشائعة فى رسوم المقابر المصرية.

وعندما يشاهد المرء الزهور المتناثرة ورؤوس الأبقار التى تحمل قرص الشمس، مثلما يوجد على سبيل المثال فى سقف مقبرة أمنحتب الثالث فى وادى الملوك الشرقى فى طيبة التى تذكرنا بمسار الشمس.

وتضم العديد من العناصر الزخرفية رموزا شهيرة مثل علامة الـ «عنخ» مثلما فى مقبرة حورمحب أو عمود «جد» مثلما فى مقبرة سيتى الأول، وكلاهما فى وادى الملوك فى طيبة.

وعلى أية حال من الخطأ تفسير جميع أنواع الزخرفة بإعتبارها زخرفة رمزية. وربما أصبحت السمة الزخرفية سائدة فى العصور المتأخرة.

* التضحية بالبشر Human Sacrifice

فى بعض الرسوم المصورة التى يرجع أصلها إلى العصر العتيق نجد صورة الملك المنتصر على أعدائه وهو يمسكهم من شعورهم، بينما يصوب نحوهم ضربة قاتلة مميتة بدبوس القتال. وأصبحت تلك الرسوم فيما بعد شائعة خاصة على صروح المعابد كإشارة رمزية فقط.

وعلى أية حال، فإن التضحية بالبشر كانت تمارس بالتأكيد فى عصر ما قبل الأسرات. وقد أكدت الإكتشافات الأثرية فى العديد من الجبانات أنه كان من المعتاد فى الأسرة الأولى أن يقتل الخدم والاماء

من النســـاء فى جنازة الملك، كـى يكونوا على إستـعداد لخدمـة سيـدهم فى العالم الآخر.

وفى الدولة الوسطى فـيـما بعـد أدت النماذج الخشبـية دور الأشكال البديلة، ثم جـاءت فـيـما بـعد التـمـاثيل المجـيـبـة (الأوشابتى) فى عصر الدولة الحديثة.

وقد عـرفت بدائل التضـحية بالبـشر، وتمت ممارسـتـها فى عـصر بناة الأهرام فى التماثيل الطينية التى تمثل رجـالاً مقيدين. وكانت الأوانـى الفخارية المـكتوب عليـها أسماء رؤساء الأعداء تهشم إلى العديد من القطع.

ويشـير أحـد الأختـام الموضوعـة على الحيـوان المعد للتضـحيـة إلى التغيـير من التضـحية الأصلية بالأجناس البـشرية إلى التضحية بالحيوان.

ويظهـر هذا الختم رجـلا راكعـا ويداه مقيدتان خلف ظهره وسكين موضوع فوق عنقه.

*** التضحية بالحيوان Animal Sacrifice**

نشـأت التضـحيـة على فكرة التغـذية واشبـاع الآلهة والموتى أنفسـهم فقط على «رائحـة» الـقـربان. وعلى ذلـك كـانت الأطعمة تقـدم إلى العديد من المتلقين إلى أن يأكلهـا الكهنة فى الـنهاية. وتـعـتبـر التضـحية بالحيـوان تجسيما رمـزيا لأعداء المعبود.

فعندما يضحى بعجل إكراما لأوزيريس تُتلى التعويذة التالية: «إننى أحمل الكراهية لهذا الذى إتخذ هيـئة العجل ويكرهك». (حرفيا: إننى أصيب هذا الذى إتخذ هيئة العجل الذى أصابك).

وعلى هذا فـإن حـيوان القـربان كـان يقابل المعبود ست. وكانت أكثر الحيوانات التى تقـدم للتـضـحيـة عـادة هى الأوز، والماعز والماشية، والبقر الوحشى، والحيوان الأخير منها كان قريب الشبه بصفة خاصة للاله ست لأن الصـحـراء كـانت المسكن المشترك لهما.

وكان فـحص الحيوان يتم قبل تقـديمه من أجل طهارته ثم يزين فى إحتفال كبير. وبعد ذبحه تقطع الأوردة العنقية حيث كان يسلخ بسكين خاص من حجر الظران.

*** التطيب Anointing**

أسـتـخـدمت عــدة زيوت منذ أقـدم العصور من أجل التطيب المعتـاد المستخدم فى العناية بالجسم، وقد ذكرت فى الغالب سـبـعة أنواع مـن تلك الزيوت ثم أدخل التطيب فى الشعـائر كرمز للتطهـير، ولم يغسل التـمثـال المقدس فقط بـل كان يتم تطيبه أيضا.

وتقول إحدى الترنيمات لآمون «يمزج الزيت والشمع مع المر حتى يغلى الطيب المخصص لأطرافك، ويحتاج المتوفى كذلك للطيب من أجل التطهير وبسبب رائحته النفاذة فإن له دلالة أخرى أى بمعنى أن يستنشقه المتوفى برقة مثل الإله، ويعنى كذلك أن يشارك المتوفى فى الصلاة المقدسة.

وقد صور الموتى مرات عديدة وهم يرفعون إناء من الزيت إلى أنوفهم، كما إن الإله حورحكنو Horhekenu أى «حورس المختص بالطيب» الذى تجسد فى تل بسطا، كان يحمل أيضا لقب «سيد الحماية» كناية عن القوة الحامية للطيب.

*** تطهير Purification**

بدون عملية التطهير يصير تأثير الشعائر والطقوس محل تساؤل، وكان النص التالى غالبا ما يكتب أعلى المدخل المؤدى إلى المعبد: «ليت كل من يدخل المعبد يكون طاهراً».

وكانت توجد أحواض أمام المعبد من أجل الغُسل الطقسى. وكان على الكهنة والملوك أن يمارسوا التطهير الطقسى عدة مرات. «الماء للحياة جميعها وللخير والرفاهية: كانت هذه الجملة تذكر لإرتباطها باستحمام الملك فى الحمام الملكى، الذى يطلق عليه «بيت الصباح» وكان يقع دائما أمام المعبد الفعلى مثلما كان فى معبد إدفو حيث تم تشييده فى داخل الفناء الأمامى. وقام إله الشمس نفسه بتطهير نفسه فى المحيط السماوى قبل القيام برحلته اليومية.

وتذكر متون الأهرام غالبا حمّام التطهير الخاص بالميت، حيث لايضمن الفرد النظافة فقط بل يضمن أيضا الحياة الجديدة.

وقد ذكر الكاتب الكلاسيكى أبوليوس Apulcius التطهير فى إحتفال التكريس. ومن الممكن أن نعود بإقتفاء أثر التعميد baptism عن طريق نثر الماء إلى العادة المصرية بصب الماء فوق الشخص لتطهيره أثناء الحمام الطقسى.

*** تفنوت Tefnut**

أنجب الاله الأزلى أتوم ابنته تفنوت وأخيها شو من جسده نفسه. وهكذا إنبعثت الثنائية معهما من الإتحاد الأصلى ثم بدأت الدورة الجنسية.

وفى تل المقدام Leontopolis تطابق هذين الأخوين مع الأسد حيث تم تقديسهما هناك. وبسبب مشابهة أتوم بالإله رع، أصبح شو وتفنوت أبناء الإله الشمس واعتبر بمثابة عينا «سيد الجميع».

وقد تساوت تفنوت فى البداية مع عين القمر، ولكنها أضحت من خلال صلات أسطورية مترابطة عين الشمس ثم الكوبرا بعد ذلك. ومن ثم حملت تفنوت لقب «سيدة الشعلة والكوبرا الموجودة على رؤوس جميع الآلهة».

وفى مدينة «بوتو» (تل الفراعين) كان شو وتفنوت يعبدان على هيئة أبناء ملك **مصر السفلى المشابهين لطائر البشروش الذى كان الصورة الأسطورية للشمس والقمر.**

أنظر أيضا : أساطير الخلق.

* تكنو Tekenu

فى أقدم الصور الخاصة «بالتكنو» نجده على هيئة رجل يجلس القرفصاء ملفوفاً بالجلد من رأسه إلى أسفل قدمه. ويتكون فى العصور المتأخرة من صرة على شكل ثمرة الكمثرى أو على شكل رجل عارٍ وذراعيه متقلصان.

ويوصف التكنو بأنه موضوع طقسى له جذوره فى عادات الدفن من العصر العتيق، قارن: لفافة جلد الحيوان، وجلسه القرفصاء.

والمعنى المرتبط بالتكنو فى العصور التاريخية لم يفسر تماما إلى الآن، ولكن البعض يفسره على أنه رمز يمثل التضحية بالبشر، ويرى البعض الآخر أنه مجرد صورة بديلة للمتوفى التى كانت نوعاً من كبش الفداء كى تواجه القوى الشريرة فى العالم الآخر.

ومن المحتمل جداً أن التكنو كان يعتبر تجسيداً للمتوفى الذى ينتقل الشخص من خلاله ليتجه إلى الأماكن المختلفة مع وعد بالحياة، مثل «بحيرة خبرى»، و «مدينة جلد الحيوان».

* التل الأزلى Primeval Hill

يشير ظهور التل الأزلى من المياه الأزلية إلى بزوغ (خروج) العالم. وإستراح الإله الخالق على التل الأزلى.

فى متون الأهرام على سبيل المثال رقم ١٥٨٧، كان أتوم نفسه يخاطب بإعتباره «تل». وقد إبتكرت مدينة منف رمزها الخاص بها من التل الأزلى على هيئة «تاتنن» أى «الأرض المرتفعة».

وفى هليوبوليس تساوى حجر البنبن المقدس بالتل الأزلى. كما زعمت طيبة فيما بعد أنها تملك التل الشامخ صاحب البداية الأزلية، وعلى ذلك كان أكثر قدما من أية مدينة أخرى. وكان التل الأزلى فى الرمزية الأوزيرية يفسر على أنه مقبرة الإله.

ومقابر أوزيريس التى كانت تقام فى أماكن شتى كانت تقع عادة فوق إحدى الجزر: حيث كان من المعتقد أن إرتفاع الماء وإنخفاضه يشير إلى الموت والبعث.

أنظر : أساطير الخلق.

*** تمثال كتلة Block Statue**

أنظر : تمثال مكعب.

*** التمثال المكعب Cube Statue**

التمثال المكعب أو الكتلة، كان عبارة عن كتلة من الحجر على هيئة تمثال جالس. ولم يكن الغرض من ذلك أن يبقى الحجر والشكل قطعة واحدة. بل يجب أن يكونا مستغلين بالتبادل.

ولم يكن هذا التصميم الذى ظهر أولا فى عصر الدولة الوسطى تقليدا فقط لرجل يجلس القرفصاء، بل كان تعبيرا رمزيا عن الرغبة فى البعث.

فالكتلة الحجرية تحتضن المتوفى مثل الرحم حيث تُوحى الجلسة بالوضع الجنينى.

ويصف عالم الآثار الألمانى فستندورف التمثال الكتلة بإعتباره شكلا رمزيا للإلهة الأم إيزيس.

وقد غطيت جميع أسطح التماثيل من هذا النوع الخالية من الكتابة فى الدولة الوسطى بالنقوش فى الأمثلة التى ترجع إلى عصر الدولة الحديثة، كما لو كان النحاتون فى العصر اللاحق تغلب عليهم نزعة الخوف من الفراغ غالباً.

*** تمساح Crocodile**

توجد عدة مراكز لعبادة التمساح فى جميع أنحاء مصر. ففى مدينة أتريب Athribis فى مصر السفلى كانت للإله التمساح خنتى خت Khenty - Khet مركزا للعبادة. وسرعان ما اتخذ هذا الإله هيئة وطبيعة الإله الصقر حورس Horus. وشيدت المعابد فى الفيوم وقرب طيبة من أجل الإله التمساح سوخوس Sochos. كما وجدت جبانة عظيمة للتمساح فى مدينة كوم أمبو. ولم يُدخل الطول الرهيب للتمساح البهجة إلى النفوس بقدر ما ألقى الرعب فى القلوب.

ويظهر حورس المنتقم لأبيه والصياد المقدس على جدران المعبد البطلمى فى إدفو وهو يقتل برمحه الحيوان الذى كان بمثابة رمز للمعبود ست، ومن ثم كان عدوا لجميع المعبودات، كما أنه وأثناء الإحتفال العظيم لحورس فى إدفو، يُصنع تمثالان من الطمى لتمساحين لتصب عليهما اللعنات ثم يُدمران بعد ذلك.

وربما بجّلت مدينة دندرة التمساح فى العصر العتيق، حيث كانت علامة الأقليم تتركب من هذا الحيوان. وفيما بعد كانت الريشة التى تزين الرأس تُفسر بأنها رمز للإله أوزيريس كما ترمز علامة الإقليم كله لإنتصار أوزيريس على التمساح وهو تجسيد للإله ست.

وكان التمساح يهدد الموتى فى العالم السفلى. كما كان يحرس الساعة السابعة من العالم الآخر Amduat تمساح ضخم يوصف بأنه «كل من يعرف هذا الشخص لن يلتهم التمساح قرينه الكا Ka».

وبهذه المناسبة لابد وأن نضع فى إعتبارنا الشكل المخيف برأس التمساح الموجود فى قاعة العدالة المسمى «ملتهم القلوب».

وأخيراً فمن الممكن أيضا أن يظهر الإله الأرض «جب» على هيئة تمساح فى كتاب الموتى، وكان فم الوحش الخطير المفتوح صورة معبرة عن الهاوية العميقة.

أنظر أيضا : سوخوس.

* تميمة Amulet

كان الغرض من تلك الأشياء الصغيرة التى تعلق حول العنق أو توضع مع المتوفى فى المقبرة، هو حماية من يرتديها. وقد عرفت عدة صيغ من كتاب الموتى تكسب تلك التميمة قوى سحرية عند ترديدها، ومعظم الأشكال الهامة للتمائم كان عبارة عن أشكال مقدسة (مثل : أوزيريس، وبس ، وتاورت)، وأشكال حيوانية (مثل الأسد والكبش والجعل)، وأجزاء من الجسم البشرى (مثل العين أوجات واليد)، والشارات الملكية (خاصة التيجان) والرموز الحقيقية مثل علامة «عنخ»، وعمود «جد».

ويستحق مسند الرأس بإعتباره يمثل الحماية ضد فقدان الرأس أن يذكر بوجه خاص. ففى كتاب الموتى (الفصل رقم ١٦٦) يقال عن المتوفى : «فلتوقظك أسراب الطيور من ثيابك... وترتفع بك إلى الأفق، إنهض وإرفع نفسك... فقد قضى الإله بتاح على أعدائك... أنت الآن حورس بن حتحور ... وقد منحت رأساً بعد أن نزعت منك. فلن تؤخذ رأسك منك منذ الآن، ولن تنزع رأسك منك أبداً».

* توابيت Coffins

أنظر : تابوت حجرى ، تابوت خشبى.

* **تيتل Antelope (بقر الوحش)**

كان التيتل الأبيض هو الرمز القديم للمقاطعة السادسة عشرة فى مصر العليا. ومن المحتمل أن «الالهة سانت» «سيدة إلفنتين» التى كانت تمنح المياه الباردة عند الشلال قد تجسدت فى هيئة تيتل ومن هنا تكون غطاء رأسها فى العصور التاريخية من التاج الملكى لمصر العليا وقرنى التيتل الملتويين.

كان للتيجان التى يضعها الفرعون على رأسه معانى خاصة وهى من أعلى إلى أسفل : التاج الأبيض (حدجت) الذى يرمز لمصر العليا، التاج الأحمر «دشرت» الذى يرمز لمصر السفلى، التاج المزدوج (بسشنت) الذى يرمز للأرضين، تاج الآتف والتاج الأزرق أو تاج الحرب (خبرش).

وتوجد علاقة بين التيتل والماء فى الأسباب الرمزية، وعلى ذلك فإن الغزال بإعتباره نوعا من التياتل كان مقدسا لإلهة الشلال الأخرى عنقت.

وفى جنوب الجزيرة العربية كان التيتل رمزا للإله عطّار Attar الذى يجلب المطر للبلاد. وفى مصر تعرض التيتل للإنقراض مثل معظم حيوانات الصحراء. ولأن الصحراء ترتبط بالإله ست فقد كانت خارجة عن القانون، ومن ثم كانت حيواناتها تقتل.

وعلى ذلك ظهر رمز المقاطعة السادسة عشر فى مصر العليا فى تاريخ متأخر على هيئة حورس المنتصر فوق التيتل.

* **تيجان Crowns**

كان لشعارات الآلهة والملوك معنى رمزى أيضا. وتشير التيجان إلى شخصية صاحبها، فقد كانت التيجان رمزا للسلطة.

وطبقا لأحد النقوش القديمة كان التاج يعضد الملك كى يشارك فى سلطانه. وبإعتبار الملوك حكاماً «للأرضين» فقد إرتدوا التاج المزدوج الذى يطلق عليه «بسشنت». وهو عبارة عن تاج مصر العليا الأبيض، وتاج مصر السفلى الأحمر: ويعتقد أن هذين التاجين يضمان

الآلهة الحامية للملكية وهما «نخبت» إلهة مصر العليا و «واجت» إلهة مصر السفلى.

ومنذ عصر الملك سنفرو كان الملك يرتدى تاجا ذو ريشتين مزدوجتين عبارة عن ريشتى نعامة قائمتين. ومنذ الأسرة الثامنة عشرة إرتدى الحاكم تاج «الخبرش» الأزرق ذو حليات ذهبية مستديرة. وهو المعروف بخوذة الحرب. وتاج «الآتف» الذى يرتديه أوزيريس غالبا، كان مركبا من تاج الريشتين المزدوجتين وتاج مصر العليا، ولكن لا يشبه هذا التاج فقد كان يعلوه قرص الشمس بدلا من قمته الكروية الشكل.

وقد فهم المصرى الذى مال إلى التقريب بين المتناقضات أن التيجان ما هى إلا عين إله الشمس، وهى أيضا الحية وتمثل اللهيب الذى يحمى الملك.

*** تيوريس Theoris**

أنظر تاورت Taweret

ث

* **ثالوث** Triad

وجدت مجموعات عديدة من المعبودات الثلاثية في بعض مراكز العبادة الكبيرة في مصر القديمة. ويتكون الثالوث عادة من الأب والأم والإبن. ومن الممكن أن مجموعات الثالوث قد تطورت باعتبارها إجابة دينية كافية وكانت وسائل لتجميع المعبودات من منطقة كانت متفرقة في وقت سابق.

وكانت مجموعات الثالوث الكبرى عظيمة القوة، وبمعنى أدق، الكهنة المتوطون بهم.

ففي طيبة كان يوجد آمون وموت وخنسو (الإله القمر ابنهما) وفي منف بتاح وسخمت ونفرتم، وفي إدفو حورس، وحاتحور وحارستموس Harsomtus (حورس الأصغر)، وفي الفنتين كان يوجد خنوم وعنقت وابنتهما ساتت.

وأكثر مجموعات الثالوث الواسعة الإنتشار التي عبدت هي أوزيريس وإيزيس وحورس (حربوقراط فيما بعد)، ولكنها لم ترتبط بمركز للعبادة أو منطقة مخصصة للعبادة وانما بمقاصير العبادة الكبرى الفردية في أبيدوس وفيله وادفو بالنسبة لكل منهم.

رمسيس نخت الكاهن الأعظم لآمون يركع مقدماً ناووساً صغيراً عليه ثالوث طيبة آمون وموت وابنهما خونسو. من الكرنك الأسرة العشرون حوالى ١١٢٠ ق.م حاليا بالمتحف المصرى.

*** ثامون Ogdoad**

طبقا لمذهب هرموبوليس، حكم ثمانية آلهة قبل خلق العالم، وهؤلاء الآلهة كانوا تجسيدا للقوى الأزلية قبل تكوينه. وهى نون Nun ونونت Naunet زوجته ويرمزان للمياه الأزلية، وحح Heh وححت Hehet ويرمزان للفضاء اللانهائى، وكك kek وككت keket ويرمزان للظلام، وآمون وأمونت ويرمزان إلى الخفاء.

وقد إتخذت أشكال الحيوانات الرخوية بإعتبارها القوى الخاصة ببداية الأشياء: فالمعبودات الذكور إتخذت أشكال الضفادع، وإتخذت الإناث شكل الحيات.

وصورت المعبودات الثمانية الأزلية أحيانا على هيئة قرود تحيى الشمس المشرقة، وفى هذه الحالة كان من المعتقد أن شروق الشمس كان يرمز لخلق العالم.

وإتخذ آمون فى هيئته كاله أزلى شكل الثعبان وحمل أيضا إسم كيماتف kema-tef (أطلق عليه Kneph بواسطة الكتاب الأغريق).

وكان للثامون مركز للشعائر فى غرب طيبة فى أحد المعابد الصغيرة فى مدينة هابو.

*** ثعبان Snake حية Serpent**

كان الثعبان أحد الحيوانات التى أظهرت رمزيتها قمة التناقض الواضح وقد إستدعت سرعته وجماله المتباين، وكذلك غموضه وخطورته.. العبادة والبغض فى آن واحد. وبإعتباره حيوانا كونيا، كان الثعبان أحد القوى الخالقة للحياة.

وعلى سبيل المثال، فإن أعضاء الثامون Ogdoad الاناث الأربعة كُنَّ يحملن رؤوس الحيات، وظهر آمون نفسه بإعتباره معبوداً أزلياً فى هيئة الثعبان كيماتف kematef.

وعندما يحصد القمح ويعصر النبيذ فإن القرابين تقدم إلى ربة الحصاد (رننوت) ثرموثيس Thermuthis التى كانت تتخذ هيئة الثعبان أو كانت تصور على هيئة إمرأة لها رأس ثعبان. وأكثر من ذلك فإن شياطين الزمن، وبعض تقسيمات الزمن كانت فى نفس الهيئة: فيظهر الثعبان ذو الرأسين Neheb kau فى كتاب العالم السفلى «ام دوات» Amduat، والرسوم التوضيحية المصاحبة.

وأكثر الحيات أهمية كانت الحية «واجيت» التى كانت الكوبرا Uraeus رمزها المقدس تلف نفسها حول تاج الملك.

وكان الثعبان أبوفيس Apophis أكثر قوى الشر تفوقا بإعتباره عدوا للإله رع. ومن ناحية أخرى فإن الثعبان محن Me-hen «الثعبان الملفوف» كان رفيقاً معاوناً

لاله الشمس فى رحلته أثناء الليل - وكان يُمثل وهو مغطى بالعديد من اللفائف أعلى قمرة السفينة.

ويمتلىء كتاب الموتى بالشياطين (المردة) فى صورة ثعابين، وهى تصور أحياناً بأجنحة منشورة أو تقف على أرجلها، تنفث النيران أو تزود بسكين.

وأخيرا لأن الثعبان يسلخ جلده، فإنه أصبح رمزاً للبقاء على قيد الحياة بعد الموت مثلما نجد فى الفصل ٨٧ من كتاب الموتى. وكان الثعبان الذى يعض ذيله رمزاً للبحر الذى لا حدود له بسبب إرتباط الزواحف بالبحر.

حيتان كتب أمامهما إسمى الالهتين نفتيس وإيزيس، وهما حيتا الكوبرا الملكية وتحمل إحداهما التاج الأبيض لمصر العليا وتحمل الأخرى التاج الأحمر لمصر السفلى - الأسرة التاسعة عشرة حوالى ١٣١٠ ق.م مقبرة سيتى الأول رقم ١٧ فى وادى الملوك.

وفى المقصورة الثانية لتوت عنخ آمون نجد رأس وأقدام أحد الالهة فى هيئة المومياء، ربما كان الإله بتاح ملفوفاً بمثل هذا الثعبان، وهو يشير إلى المحيط الذى كان أعلاه وأسفله وله دلالة فى الأساطير.

وفى الساعة الحادية عشرة من العالم السفلى، كان الثعبان ذو اللفات العديدة «الثعبان الذى يحيط بالعالم» يرمز إلى الحالة الأزلية السابقة للكون التى يجدد فيها الإله الشمس نفسه، وكذلك كافة المخلوقات معه كل ليلة.

* ثنائية الجنس (التخنث)
Bisexuality

ظهرت الآلهة الأزلية فى كثير من الأساطير على أنها مزدوجة الجنس. فهى تتزاوج، وتلد كذلك. وكانت ثنائية الجنس رمزاً للطبيعة المطلقة للخالق الذى لم يكن محددا بأحد الأجناس ولم يحتاج إلى شريك. وعلى ذلك أوجد أتوم الإله شو والإلهة تفنوت من أجل إمتاع نفسه.

ويذكر «حور أبوللو» أن بتاح إله منف كان يعتبر ذكر وأنثى. وتظهر تماثيل العصر المتأخر هذا الإله غالبا وله صدر إمرأة. وظهر أيضا إله النيل حابى كأنه مزدوج الجنس له لحية وصدر إمرأة عجوز. وكانت الإلهة الطيبية موت «هى أمه التى ولدت نفسها»، وهو رمز لغوى لها (كأم للجميع) يجعل لها كل الأمومة التى شملت بالضرورة الأبوة ويظهرها أحد التماثيل ولها عضو تذكير. وخلقت الإلهة نيت بذرة الرجال والآلهة، وحملت لقب «أب كل الأباء وأم جميع الأمهات».

وفى إسنا كان من الممكن مخاطبة الإله الخالق خنوم وكأنه الإلهة «نيت»، وعلى هذا فهى تمثل الزوجة الأنثى (الشريك الأنثوى) فيه.

وطبقا لإحدى البرديات الموجودة فى متحف اللوفر فى باريس رقم (٣٠٧٩)، تقول إيزيس عن نفسها فى المسرحية الخاصة بقصة موت أوزيريس (حولتُ نفسى إلى رجل، بالرغم من إننى كنت أنثى كى أجعل إسمك (أوزيريس) يدوم على الأرض».

ولم ير المصريون فى ذلك خرقا للطبيعة لأن الآلهة يجب أن يملكوا القوة الجنسية لكلا الجنسين، حتى أن «إمستى» بن حورس كانت له صفات الذكر والإنثى، وإلا لم يكن من الممكن أن يمثل فى الدولة الوسطى كرجل بدون لحية وله لون الجلد الأصفر الخاص بالمرأة.

* ثور Bull

فى العصر العتيق، تم الإعتقاد فعلا بأن الثور له علاقة خاصة بالسماء. ويقول أحد متون الأهرام (رقم ٤٧٠) إن «ثور الإله رع ذو القرون الأربعة» كان يحرس طرق السماء. وحمل كل من الشمس والقمر لقب «ثور السماء».

وأوجد المعنى الرمزى لهذا الحيوان تعبيرا فى شعائر الثور التى إنتشرت فى أنحاء الأرض وإتخذت مقاطعات مصر السفلى العجل رمزا لها.

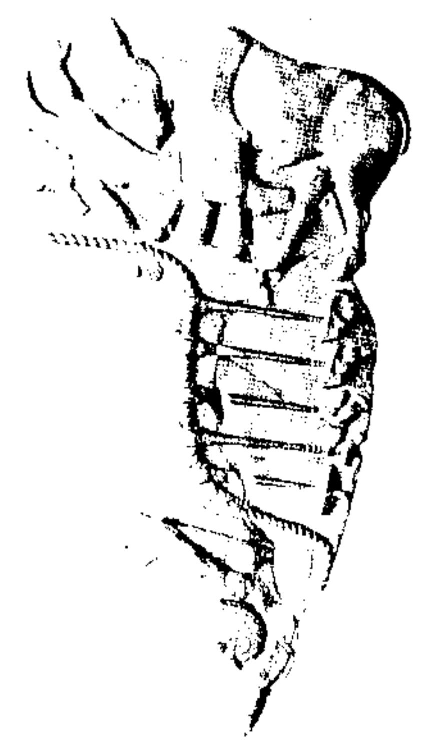
وأعتبر الثور المقدس منيفس Mnevis وسيط الإله أتوم، وأبيس الروح الجليلة للإله بتاح، وبوخيس الذى تم تبجيله فى أرمنت، كان يعتبر الصورة الحية للإله مونتو كما كان ينظر إليه بإعتباره رسولا للإله رع.

وبإعتباره ذو القوة العظيمة فى إلقاء البذور، كان الثور مخضبا بقوة الحياة ويحمل ماءها وأعطى تجسيد المياه الأزلية نون رأس عجل لتمييزه.

ولأهمية الفيضان لخصوبة الأرض كان من الممكن ظهوره فى صورة ثور بينما الإصطلاح المتأخر للفيضان كان ببساطة «هبة الثور» وأطلق على بعض الآلهة الجنسية ithyphallic مثل مين، وأتوم «كاموت - إف» لقب «عجل أمه».

وغالبا ما كان ملوك الدولة الحديثة يحملون لقب «الثور العظيم» أو ثور حورس القوى. بينما كان الحاكم يصور فى العصر العتيق عادة على هيئة ثور ظهر فى لوحة نعرمر حيث يدفع الملك أسوار إحدى المدن بقرونه ويلقى بمن يدافع عنها أرضا بحوافره.

أنظر أيضا : أبيس ، وبوخيس ، ومنيفس.

لوحة من الازدواز تصور ثوراً قوياً يمثل الفرعون يقتل أحد أعدائه وهو يقف أعلى الوية تمثل خمس مقاطعات مصرية مربوطة بحبل ربما مقيد به بعض الأسرى. وهناك منظر آخر مشابه لهذا على لوحة نعرمر.

هيراكونبوليس حوالى ٣١٠٠ ق.م - حاليا بمتحف اللوفر بباريس.

ج

* جــب Geb

كـان جب تجسـيدا للأرض فنجـد فى أحد متـون الأهرام (رقم ٣٠٨) أن المتوفى يدخل فى جب، وبوصفه إلها للأرض فإنه يحمل النـباتات التى تنمو عـلى سطحه، وكذلك الماء ينبع منه.

وطبقا لإحدى الأساطيـر القديمة، فقد أنجب الإله جب مع الهة السماء نوت، إله الشـــمس، ومن هنا أصـبـح «والد لكل الآلهة» ومنـح سلطته الأرضيـة لأوزيريس ثم حورس وأخيرا للملك الذى أطلق عليه عندئذ «وريث جب».

وقـد مُثل جب مثـل جمـيع الآلهـة الكونية فى صورة بشرية. وكـانت علامته الأوزة ولهذا السبب سميت إيزيس «بيضة الأوزة».

ووضع جب أحياناً الأوزة على رأسه، ولكن غطاء رأسه فى العادة كان تاج مصر السفلى.

نقش يصـور إله الأرض «جب» ملفـوفـا فى عبـاءة ضيقة، من مقصورة للملك زوسر فى عين شمس. الأسـرة الثالثـة حوالى ٢٦٧٠ ق.م حـاليا بمتـحف تورينو.

* جبــال Mountains

كانت قمم الجبال والصخور أقرب إلى الآلهة. ففى الإقليم السابع عشر فى مصر العليا، إبتـهل الناس إلى «قمـة آمون» فى صلواتهم. وفى طيـبة الغربية، شـيد على أعلى حافة جـبال الصحراء معبـد لتحوت وقروده من فـصيلة البـابون. ويطلق على الآلهة لقب «سادة الجبال».

ففى العالم السفلى يوجد جبل عظيم تعلوه سماء ممتدة ذات نجوم متلألئة يبلغ طولها ثلاثمائة فرسخ وعرضها مائتين وثلاثين، والثعبان الذى يسكن بداخلها يبلغ طوله سبعون دراعاً.

ومفهوم الجبل العالمى الموجود أيضا، والذى تخيله المصريون على أية حال بإعتباره فلق في داخل جبل غربى يسمى مانو Manu وداخل جبل شرقى يسمى باخاو Bakhau وكل منهما أدى دوره كدعامة للسماء.

وطبقاً لأحد متون الأهرام (رقم ٣٩٠) كان الملك المتوفى يصعد إلى قمة درجات سلم ليصل إلى العرش العظيم فوق الجبل.

وتعتبر سلسلة الجبال الموجودة إلى الغرب من النيل المدخل إلى العالم الآخر (السفلى)، وهذه كانت مقاطعة حاتحور سيدة الجبانة. والإقليم الجبلى كان صحراء بالنسبة للمصريين، ومن هنا فإن العلامة الهيروغليفية المستخدمة لهذا الغرض والتى كانت عبارة عن ثلاثة تلال مستديرة تفصلها شقوق، كما أستخدمت أيضا كمخصص للجبانة، والمحجر وأسماء الأقاليم الأجنبية.

*** جحش (الحمار) Ass**

فى حديث المصريين كانت كلمة «حمار» كناية عن الحيوان المثقل بالأحمال. وفى العالم الآخر كانت توجد مردة الجن الممثلة برأس حمار تحرس بوابات العالم السفلى. وبغض النظر عن بعض الاستثناءات فقد كان الحمار مناوئا للقوى الإلهية، ويعترض طريق الشمس سبعة وسبعون حمارا كى تمنع شروقها.

وفى الدولة الوسطى أيضا كانت الحيوانات التى تحمل القمح تعتبر كأنها كائنات خاصة بالإله «ست» الذى قتل أوزيريس، والتى كانت موجودة داخل القمح. وحين حرم ست حيوانه من حماية القانون أصبح هذا الحيوان ضحية.

وتضمن الاحتفال بعيد أوزيريس بعد الدولة الحديثة طقساً كان يُطعن فيه «حمارست» برمح. وفى مدينة بوزيريس كان يكتفى باستعمال رغيف من الخبز كتقدمة رمزية مختوماً بصورة حمار.

وتحمل العلامة الهيروغليفية لكلمة «حمار» سكينتين مغروزتين بين لوحى الكتف كى تجعل قوى الحيوان الشرير دون أذى.

* چـد Djed

عمود چـد Djed - pillar

يعتبـر العمود «جد» أحـد الرموز التى ترجع إلى عصـر ما قبل التـاريخ، ومازال معناه غـير مـشروح بوضـوح. وربما كان تمثيلا محورا لشجرة غير مورقة، أو عمود قائم به خدوش.

أما التفسير الأكثر إحتمالا هو أن عمود «جد» كان أصلا عبارة عن قائم أحاطت به سنابل القـمح التى ربطت به علـى هيئـة طبقـات. وقد أدى العمـود دورا هاما فى طقوس الخصوبة الريفـية، حيث كان رمزا للقوة التى تحفظ فيها طاقة الحبوب.

وأكـثـر من هذا وذاك، أصـبح هذا العـمود رمـزا ما للنبـات، ومن ثم دخل اللغة المكتوبة.

وفى الدولة القـديمـة كـان يوجـد فى منف بعض الكهنة مـخصـصون للعـمود «جد» المبـجل، وكان بتـاح الإله الرئيسى لمنف هو نفســه يسـمى «العـمـود جـد المبجل». وقد بدأ طقس «إقامة عمود جد» فى منف، حيث قـام الملك نفسه بتنفـيذه بواسطة الحبال، وبمساعدة الكهنة.

ويشيـر هذا العمل الرمزى إلى الرغـبة فى ثبات الحكم وإستقراره. وعندما تساوى الإله بتاح بالإله «سـوكر»، إله الجـبانة ثم تساوى هذا الإله بالإله «أوزيريس»، أصبح الرمز السابق رمزا للإله أوزيريس فى بداية الدولة الحديثة.

نقش جدارى فى مـعبد سيـتى الأول بأبيدوس يظهر فـيه سيتى وهو يقيم العمـود «جد» أى يبعث المعبود أوزيريس بمساعـدة ايزيس. فى الجزء العلوى العمود «جـد» يمسك العصا المعقوفة والمذبة وهو رمز بديل لأوزيريس. الأسرة التاسعة عشرة - حوالى ١٣١٠ ق.م.

وعلى ذلك فإن العمود «جد» كان يعتبر العمود الفقرى للإله، وغالبا ما كانت توابيت الدولة الحديثة تحمل رسماً للعمود «جد» على القاع حيث يوضع العمود الفقرى للمتوفى. ومن ثم يشبه بأوزيريس. وبالإضافة إلى المعنى المشار إليه سابقا، فإن إقامة العمود «جد» يرمز إلى إنتصار أوزيريس على عدوه «ست» الذى «ألقى العمود على جانبه» ولأنه إندمج مع الرمزية المرتبطة بما خلف العالم، فقد أصبح العمود جد القطعة الفاخرة فى الحلى الجنازية.

* جريفون[1] Griffon

تم دمج صورة الأسد الشجاعة الخاصة بالملك، مع هيئة الصقر الخاصة باله السماء حورس فى صورة الجريفون.

ففى الدولة القديمة كان الجريفون رمزاً للحاكم المنتصر الذى يطأ الأجساد المتفقضة لأعدائه.

وفى العصر اليونانى الرومانى صوّر الهى الشمس حورس ورع بهيئة الجريفون. وقد ظهر الجريفون فوق العصى السحرية من عصر الدولة الحديثة على هيئة مارد بجسم أسد مجنح ورأس نسر، أوثق عنانه بعجلة حربية ليقود الصياد للنصر على الحيوانات الشريرة typhonic.

وفى العصر المتأخر اعتبر الجريفون كأقوى الحيوانات، وكرمز للعدالة المجزية إلى أن شبهه البطالمة بـ «نمسيس» Neme-sis (إلهة الانتقام عند الاغريق).

(١) حيوان خرافى برأس وأجنحة طائر وجسم حيوان (أسد)

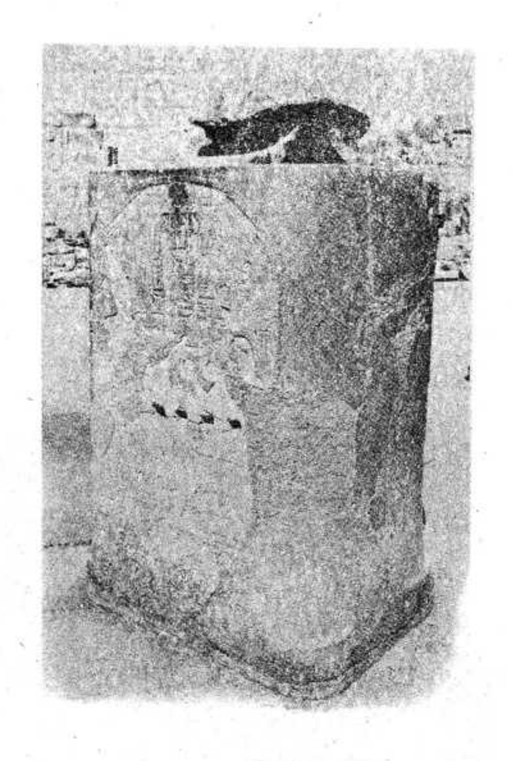
* جعل (جعران) Scarab

الجـعل صورة لـلخلق الذاتى، منذ أن أعتقد المصـريون أنه جاء إلى الوجود بذاته من كرة الروث التى كان الـغرض منها فى الحقيقة حماية البيض واليرقة.

وعلى ذلك كان جعل الروث المائلة إلى السـواد (الخنفسـاء) تقـدس بإسم خبـرى Khepri بمعنـى «ذلك الذى خـــرج من الأرض».

وقد تسـاوى فى العصور المبكرة فـعلاً مع الإله الخـالق أتوم، وأعتبـر شكلا من أشكال اله الشمس.

وكان الجـعل يدفع كرة الروث أمـامه، كمـا كان يعتـقد أن خبـرى يدحرج الكرة الشـمسيـة عبـر السمـاء. وأصبح جـعل الشمس الذى يعطى الضيـاء والدفء تميمة شعـبيـة صنعت من الاسـتيـتيت (الحـجر الصابونى) أو القاشانى ووضعت مع الموتى فى المقبرة بإعتبارها رمزا لحياة جديدة.

جعـران كبيـر من الجرانيت وضـعه أمنحـتب الثالث (١٤١٧ - ١٣٧٩ ق.م) على قـاعدة عـمود بجـوار البحيرة المقـدسة فى الكرنك وأهداه للإله أتوم. وقد اشتهر هذا الفرعون بالمجموعة الضخمة من الجعارين التذكارية للمناسبات أثناء حكمـه. منها ما يشير إلى زواجه من الملكة «تى» والتى مـن أجلها حفر بحـيرة البهـجة. وبعـضها يسـجل مناسبـة وصول الأمـيرة «جيلوخيبا» من بلاد الميـتانى، وكذلك صيده الأسود والقطيع البرى. وكـانت هناك أيضا جعـارين أخرى كبيرة مثل جعارين القلب، ولكن معظمها كان صغير الحجم وتحمل اسم وألقاب أصحابها، أو كانت تمائم تحمل نقوشاً تتمنى الحظ السعيد.

* جلود الحيوان Animal Skins

كـانت جلود الحـيوان مطلـبا ضـروريا للمظهـر الخارجى لـلإنسان عندمـا يرغب أحد فى إنجـاز تغييـر داخلى نهائى، فكان الجلد رمزا لحـالة الإنتقـال. واستـخدمت

ثلاثة جلود لثعالب كعلامة مكتوبة تدل على الميلاد (مس Ms). وبدأ الإله بس Bes حامى الطفولة بإرتداء جلد أسد على ظهره، ثم إرتدى فيما بعد جلد نمر أرقط على صدره.

ومن المعتقد أن فكرة إعادة الميلاد كانت مرتبطة بالجلد الذى يرقد تحته التكنو Te-kenu أى الصورة البديلة للمتوفى. أما

لوحة نياى وزوجته إيزيس يركعان تعبدأ أمام شجرة الجميز التى تخرج منها الهه تحمل مائدة محملة بالأطعمة وتصب لهما ماء كى يشربا. أسفل الشجرة يقف طائر «البا» (الروح). الدولة الحديثة ١٦٠٠ - ١١٠٠ ق.م - متحف كستنر - هانوفر

الكاهن المسمى «سم» (المرتل) بعد الموت فقد إرتدى جلد نمر كرداء رسمى له.

وتُظهر العديد من توابيت الدولة القديمة جلد النمر منقوشا على الغطاء.

* جميز Sycamore

تقف «شجرتى جميز من حجر الفيروز» (كتاب الموتى الفصل ١٠٩) عند البوابة الشرقية للسماء التى يخرج منها الإله رع كل يوم.

ويتحدث أحد متون الأهرام رقم ٩١٦ عن «شجرة الجميز الطويلة هناك فى شرق السماء تهتز من الأوراق التى يقيم عليها الإله».

وأصبحت شجرة الجميز شجرة سماوية واعتبرت بمثابة تجسيد لربة السماء «نوت» التى كان عليها أن تحمى أوزيريس المتوفى و «تجدد شباب روحه بين أغصانها».

ولأوراق شجرة الجميز معنى رمزى طالما أنها «تعاون الإنسان فى الحصول على العديد من الأشياء الطيبة».

وكان أحد مراكز عبادة التمساح سوخوس فى العصر المتأخر يسمى «مسكن الجميزة». وأحد المراكز القديمة للشجرة كان مركز عبادة الالهة حاتحور سيدة الجميزة بالقرب من مدينة منف.

* جن (مارد) Demon

يعتبر الجن (المارد) من القوى التى وجدت فى مصر القديمة ولكنها لم تكن منتشرة هناك مثلما إنتشرت فى العديد من الحضارات الأخرى المبكرة فى الشرق الأدنى القديم. وخصصت عدة فصول من كتاب الموتى لإحباط أعمال الجن من إيذاء الأجزاء المختلفة من جسم المتوفى أو إصابتها بالضرر.

وكانت المردة بمثابة رسل للمعبودة «سخمت» بصورتها المجسمة للشر، ويقومون بتنفيذ وصيتها فى نشر المرض والطاعون. وكان الجان «ملتهم القلوب» أحد المخلوقات الكريهة التى يخشاها البشر، فجزء منه على شكل تمساح، وجزء آخر على هيئة أسد، وجزء من فرس النهر. ويمثل هذا الجن رابضا بجانب الميزان الذى يُوزن فيه قلب المتوفى فى الإحتفال بوزنه فى المنظر الذى يمثل قاعة العدالة فى كتاب الموتى.

وقد احتفظت المقابر المتأخرة فى وادى الملوك، وخاصة مقابر كل من رمسيس السادس والتاسع بالكثير من أشكال الجن التى صورت فى الرسوم الموجودة على الجدران، وهى تظهر بألوان زاهية. كذلك على جدران مقابر بعض الأمراء الذين دفنوا فى وادى الملكات مثل «خع إم واست بن رمسيس الثالث».

وبالرغم من أن الجان شرير بطبعه، إلا أنه قد وجد الجان الطيب الذى أدى دوره بوجه عام فى الحماية والحراسة لمداخل الطرق وكذلك التوابيت فى داخل المقابر الخاصة بها.

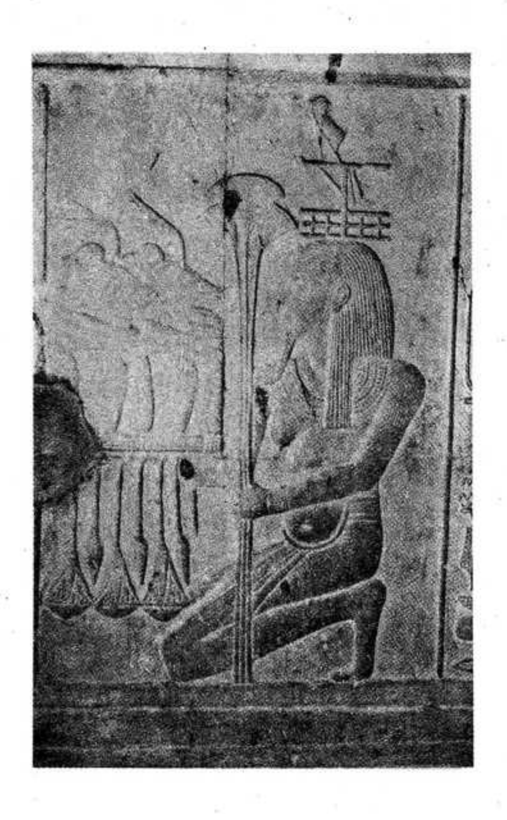
ح

* حــابـى Hapi

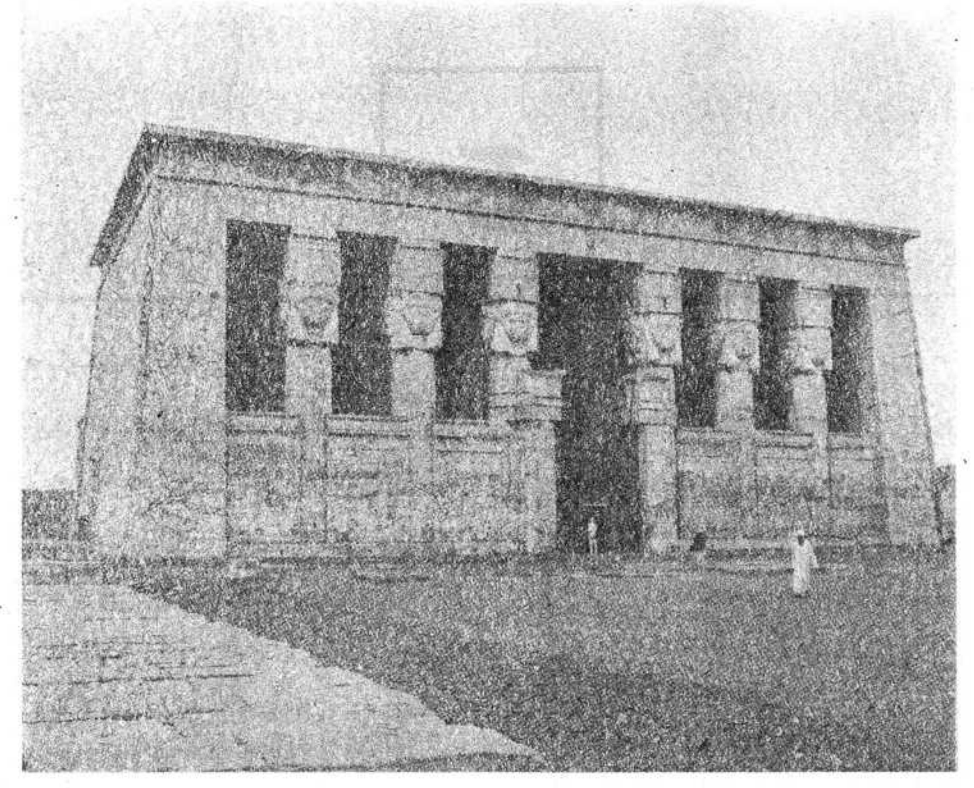
وهو إله النيل فى فـترة الفيـضان الذى كان يعبد خاصة فى جـزير إليفانتين وجبل السلسلة. وكـلا المنطقتين من مـناطق المياه الثـائرة بسبـب الشلال الأول والدوامـات المائية الموجودة فى النهر

ومن المعتقد أنه كان يسكن كهفا تتدفق منه مياه الـنهر، كما أن الفيـضان السنوى كان يطلق عليه «وصول حابى».

وتُظهر التـماثيل والرسـوم الإله حابى على هيـئة رجل ذو شـعـر طويل مسـدل وثدى ثقيل متهدل، وعلى رأسه حزمة من نبات البردى، ويحمل مـوائد قرابين مليئة بالخيرات.

نقش لإله النيل «حابى» راكـعا وأمامه مـائدة قرابين مملوءة بالفاكهة، والبط، ويمسك بيده اليسرى سيقان طويلة لنبات البـردى رمز مصر السـفلى وتحت مائدة القرابين نجد زهور اللوتس رمز مـصر العليا. الأسرة التاسعة عشرة - حـوالى ١٣١٠ ق.م - معبد سيتى الأول - أبيدوس.

واجهة المعبدالبطلمى العظيم المكرس لـلمعبودة البقرة «حاتحور» فى دندرة . ونحتت تيجان الأساطين على هيئـة رأس المعبودة أعلى الساتر، وكـذلك الأساطين الموجودة فى بـهو الأساطين فى الداخـل. بدأ انشاء المعـبد فى عـهد بطلمـيوس التـاسع (١١٦ - ١٠٧ ق.م) وأضاف البطـالمة المتأخرون والأباطـرة الرومان حتى عصر تراجان) (٩٨ - ١١٧ م).

* حاتحور Hathor

يعنى إسم هذه الالهة «مسكن حورس» وترتبط العلامة الخـاصة بها بذلك الإسم، حـيث أنهـا تصـور صـقـراً داخل منزل، وكـانت ربة السـماء في العـصـور المبكرة تعـتـبـر أمـا لإله الشـمس إلى أن حلّت إيزيس مكانها.

وتصـوّر السمـاء على هيئـة بقرة كـان منظرا منتشـرا فى الدلتا مما جعل حـاتحور تتخذ شكل بقرة. كـما أن تمثالاً من الدير البحرى يرجع إلى الأسـرة الثامنة عشرة، وموجـود حاليا في المتحف المصـرى يظهر حاتحور فى هيئة بقرة تسـبغ حمايتها على الملك.

وعادة ما تصور الالهة في هيئة آدمية ترتدى على رأسها قرص الشمس الذى يكتنفه من الجانبين قرنا بقرة. وطبقا لإحدى الأساطير القديمة كان يعتقد أن حاتحور كانت ترفع قرص الشمس الفتية إلى عنان السماء بواسطة قرنيها.

وفى النهاية فإن الإلهة التى حملت الشمس وهى نفسها مساوية للشمس، كانت تعتبر عيناً للشمس.

وفى عصر الدولة القديمة كانت دندرة المركز الرئيسى لعبادة حاتحور، وقد إكتسب ذلك ثقلا أكثر فيما بعد عندما خصص لها المعبد البطلمى المشيد هناك. وكان رمز عبادتها عبارة عن أسطون مستدير يعلوه رأسا بقرة أو رأسا أنثى وكانت الالهة تعتبر بمثابة «روح مؤنثة لها وجهان».

وفى طيبة كانت حاتحور بصورتها الحيوانية الممثلة فى البقرة تعبد بإعتبارها الهة جنازية. وكان المتوفى يأمل فى أن يكون «من أتباع حاتحور» التى تستقبل الشمس الغاربة وتحميها كما تحمى نفسها من قوى الظلام.

وكانت الصلاصل من أكثر الرموز الملازمة لها وهى أداة موسيقية تشبه الشخشيخة وكانت حاتحور أيضا ربة للرقص والموسيقى والحب.

*** حات محيت Hat Mehit**

الهة ثانوية على هيئة سمكة يرجع أصلها إلى مندس فى الدلتا. وهى مدينة ذاعت شهرتها من أجل الهها الذى له رأس كبش. وهى تمثل عادة على هيئة إمرأة تحمل سمكة فوق رأسها.

*** حارويريس Haroeris**

أنظر : حورس.

*** حبـــل Rope**

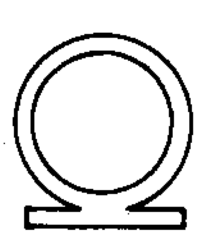
كان الحبل بأنواعه المختلفة سواء الرقيقة أو السميكة يمثل عامة إحدى صور العبودية. فعلى أحد وجهى لوحة نعرمر تم تمثيل عملية أسر سكان أرض البردى بصقر الاله حورس يمسك حبلاً سميكا فى مخلبه، وهو يقف على العلامة الخاصة بالأرض تنتهى برأس فى الجانب الأيسر، وبها ستة سيقان من نبات البردى على القمة.

كما أن الإله أنوريس الذى يجسد الصياد المقدس، كان يقبض على أعداء حورس بواسطة حبل ثم يقتلهم برمحه. وفى الساعة التاسعة من «كتاب البوابات» يظهر أعداء أوزيريس وهم مربوطون بالحبال وفى الساعة العاشرة يحارب خصم الشمس، أبوفيس بالرمح والحبل.

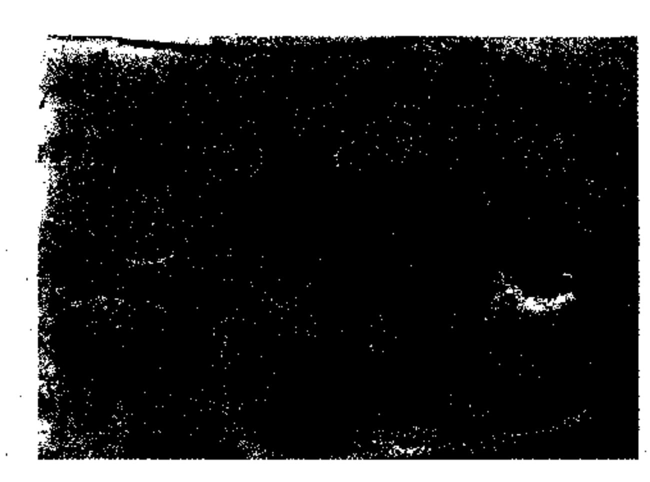
وفى رسوم ونصوص العالم السفلى من الممكن أن يكون الحبل رمزاً للقضاء والقدر. كما أن الآلهة والشياطين أنفسهم كانت تسحب بحبل مثلما تسحب سفينتهم. وكان جسم الثعبان يحل أحيانا محل الحبل.

وغالبا ما كانت الكائنات التى تقرر المصير (القضاء والقدر) يطلق عليها «مسّاحوا الحقول»، ويمثلون حاملين حبلاً ملفوفا بشكل حلزونى. وكان الوقت جزءاً من القدر. وفى الساعة الحادية عشرة من «كتاب البوابات» كان يمسك الحبل الاثنتى عشرة إلهة الخاصة بكل ساعة التى كانت تصاحب الإله رع فى قاربه فى السماء وفى العالم السفلى.

كما تظهر مناظر أخرى اثنى عشر الها تقف داخل حبل مزدوج مربوط. هذه الآلهة كان يطلق عليها «حاملة الإله ذات اللّفات المزدوجة الذى تخرج منه الساعات».

الحلقة رمز الأبدية غالبا ما تمسكها الآلهه مثل الإله «حح».

تفاصيل للجزء العلوى لرأس دبوس من الحجر الجيرى لـلملك العقرب تظهر طيوراً (طائر الزقزاق) رمز سكان مصر السفلى مقيدة من رقابها بحبال معلقة على الوية الأقاليم. وبالمثل يظهر أسرى مربوطين بالحبال على صلاتى نعرمر والعجل.
من هيراكونبوليس - الأسرة الأولى حوالى ٣١٠٠ ق.م - حاليا بمتحف الأشموليان بأكسفورد.

* حدْ. Hedjet

أنظر : تيجان.

* حجـــر Stone

عرف المصـرى الذى كان مرتـبطا تماما بقوى الطبيعة، صـلابة الحجر وعدم تغيره بإعتـباره تجسـيداً للكائن الكامل بمقـارنته بالوجود الهش والغير مستقر للإنسان.

كانت الجبال والصـخور والأحجار فى حالتها دون أن تمس رمزاً للبقاء والخلود : ففى حالة فساد جسـم الإنسان فإن التمثال الحجـرى المنحوت واسـمه المنقـوش عليه يضمن له البقاء حياً.

ونعـتقـد أن المسـلات وكـذلك تماثيل الآلهـة والملوك كانت مـصنوعة من كـتلة واحدة من الحـجر مثلما الحـال فى تمثالى ممنون وأمنحـتب الثـالث، اللذين أقـيمـا بإرتفاع خمـسة عشر متراً فوق قـواعدهما فى طيبة.

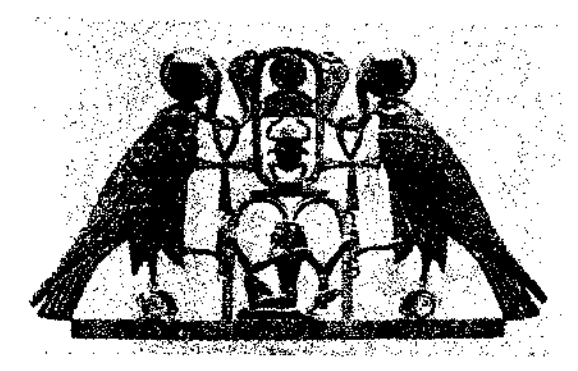
ومن الممكن أيضا أن يصبح الحجر رمزا للمركز المقدس حيث تتقابل جميع مظاهر الوجـود مـثل السـمـاء والأرض والعـالم السـفلى بإعتـبـار الحجـر صـورة للبقـاء والرسوخ.

وقد امـتلكت هليوبوليس حـجراً على هيئـة المخروط يسـمى (بنبن) كان يـقدس بإعـتـباره المكان الـذى تجسـد عليـه الاله الأزلى. كمـا أن الحجـر المخروطى المزين برسوم ونقوش مقدسة كان مقاماً فى معبد آمون فى نـباتا. وفى واحـة سيوة امـتلك الإله الذى سمـاه الإغريق أمُون Ammon أى آمـون Amun رمزا حجـريا مخروطى الشكـل قارنه أحد الكتاب الرومان بالسرة umbilicus أى سرة الأرض.

* حح Heh

تشـيـر كلمـة «حح» فى الأعـداد إلى مليون، ومن ثم استخدمت فى التعبير عن الرغبـة الطيبة فى الحيـاة «ملايين السنين» وعن الثبات والإستقرار . . . إلخ.

وتمثل عـادة برجل راكع ممسكا زعـفـة نخيل محزوزة فى يديه.

ظهـر صدرية مـن الذهب للأميـرة «سـات حاتحور إيونت» عليه نقوش للإله «حح» يركع ماسكا زغفتى نخيل مـحزوزتين كرمـز لعدد السنين وضفـدع رمز العـدد ١٠٠,٠٠٠ مـعلق من ذراعـه الأيسـر - والصـقران الموجـودان على كـلا الجانبـين يتصـلان بثعبانى كوبرا ينفذان خلال علامتى «عنخ» مع الاسم الأول للملك خبر كـارع (سنوسرت الثانى ١٨٩٧ - ١٨٧٨ ق.م) من اللاهون - الأسرة الثانيـة عشرة - حاليا بمتحف المتروبوليتان للفن بنيويورك.

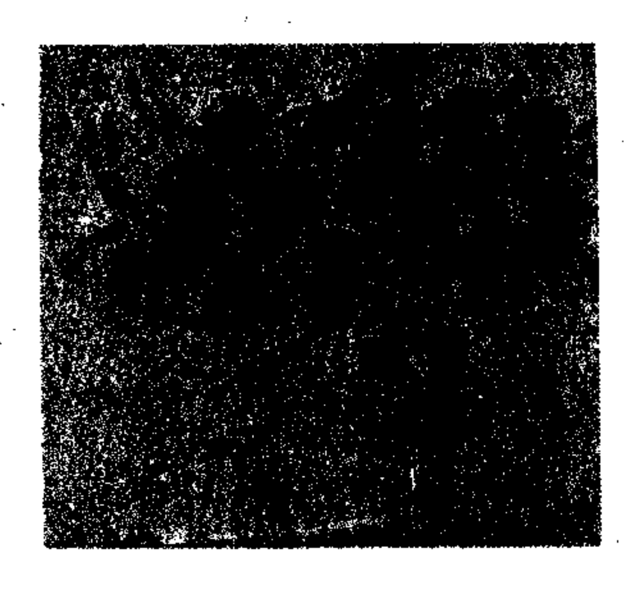
* حـــداد Mourning

منذ عصر الدولة القديمة، كان يصحب المتـوفى فى طريقة إلى المقـبرة إثنتـان من النسـوة النائحـات إحـداهن عند رأسـه، والأخرى عند قدميه. وهما تمثلان الالهتين إيزيس ونفتـيس اللتان كانتا تنتـحبان على أوزيريس المتوفى.

وبينما كان من النادر أن يظهر الرجال، فـإن الأقارب من النسـاء عادة مـا يرسلن شعـورهن ويرتدين ثيابا ممزقـة عند الصدر وهن يبكين المتوفى.

وكانت علامـات الحزن متشابهـة مثلما فى أماكن أخرى من الشـرق. فينثر الناس التـراب فـوق رؤوسـهـم ويضـربون صدورهم.

وتصف مـتـون الأهرام الحـزن على أوزيريس «أنهـم يضـربـون لحـمـهم من أجلك، ويقرعـون أيديهم من أجلك، ثم ينكشـون شعورهـم» وعادة ما كـان اللون الأزرق هو اللون المخصص لثياب الحداد.

تفاصيل من رسوم جدارية من مـقبرة رعموزا تصور بعض النائحـات ترتدين أردية زرقـاء (رمز الحـزن). وكانت النائحات المحترفات تؤجرن لهذه المناسبة أكثر من الأقـارب. الأسرة الثامـنة عشرة حـوالى ١٣٧٩ ق.م.

مقبرة رعموزا رقم ٥٥ بالشيخ عبد القرنة - طيبة.

* حديقة Garden

إن الحديقة التى زرعها الفـرعون بصفته حـورس على الأرض، كـانت من أجل والده السماوى. وقد غرست حـتشبسوت أشجاراً ذكية الرائحة حول الأماكن القريبة

من معبدها الجنازى بالدير البحرى بطيبة كان الغرض منها أن تكون حديقة من أجل أبيها الإله آمون.

وكانت الحديقة التى غرست بالأشجار ونخيل البلح من بين الهبات التى قدمها رمسيس الثالث لمعبد هليوبوليس، «مزودة بزهور اللوتس ونباتات البردى والبوص والزهور». وأكثر ما يتمناه الإنسان على الأرض حديقة مثمرة وارفة الظلال فى أرض تحيط بها الصحراء، وهى المتعة التى يتمناها بعد وفاته.

والنص المكتوب فى مقبرة الوزير «رخميرع» وزوجته فى طيبة يبدأ هكذا : «أقطف أزهار اللوتس التى تجمعها من حديقتك، فإنها لم تؤخذ منك.... إنك تمتع نفسك فى ظلال أشجارها الوارفة، وتفعل ما تحب هناك عند الخلود كله».

وتظهر مناظر الحدائق مرات ومرات فى رسوم مقابر كبار الموظفين من الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة وأكثر الأشجار المصورة عامة كانت أشجار الجميز، ونخيل البلح، ونخيل الدوم. وأصبحت الحديقة رمزا للبقاء على قيد الحياة بعد الموت، بإعتبارها صورة معبرة عن الحياة.

وتقع «المدينة المقدسة فى حقول المباركين فى العالم الآخر (كتاب الموتى، الفصل رقم ١١٠) حيث تسكن الأرواح الشرقية مع نجمة الصباح.

*** حربوقراط Harpocrates**

أنظر : حورس.

* حرث الأرض Hoeing the ground

يعتبر حرث الأرض بالنسبة للمصريين عملا رمزياً للتقدمة. ففى عيد الاله الجنازى «سوكر» الذى تأثر بالأفكار الأوزيرية تجر بعض الثيران السوداء المحراث، بينما يزرع أحد الأولاد الشعير والقنب (الكتان)، والحنطة.

وتروى الأساطير كيف أن الاله «ست» وأتباعه ظهروا فى هيئة الماعز يريدون أن يتدخلوا فى عملية حرث الحقل المقدس فى بوزيريس. وقام الآلهة الذين يحرسون أوزيريس بقتل الماعز وخضبوا الأرض بدمائها.

ويرتبط طقس حرث الأرض بموت أوزيريس الذى وضع فى الأرض فى صورة القمح الرمزى.

وعندما تساق أخيرا الماعز فى بوزيريس عبر الحقول أثناء بذر الحبوب كى تطأ القمح، فقد كان ذلك عودة واعية للقوى الشريرة. وكان طقس حرث الأرض تعبيراً رمزياً عن الموت ودفن أوزيريس وانبات القمح انما يرمز للبعث.

الملك العقرب على رأس دبوس من الحجر الجيرى (إسمه أمام وجهه) مرتديا التاج الأبيض لمصر العليا ويعزق الأرض رمزيا فى سلة أمامه يمسكها أحد أتباعه.

من هيراكونبوليس - الأسرة الأولى حوالى ٣١٠٠ ق.م. حاليا بمتحف أشموليان باكسفورد.

* حرق البخور (التبخير) Censing

كان لحرق البخور في أول الأمر غرضاً تطهيرياً، لأن البخور يطهر ويزين، كما يحرر الشخص من القوى الشريرة. واعتبر البخور نفسه مظهرا خارقا للطبيعة، وأصطلح على تسميته «عَرَقْ الإله» الذي سقط على الأرض.

وفي الشعائر الجنازية كان دخان البخور المرتفع يشاهد بإعتباره إشارة إلى العالم الآخر. وتظهر نقوش المعبد غالبا وجود العطر المقدس.

وأستعملت بوتقة لحرق البخور، وضعت بعد الدولة الحديثة في نهاية مقبض اتخذ شكل الذراع الآدمي، بينما إنتهى الطرف الآخر برأس أحد المعبودات. وأستعملت بوتقة أخرى لتضم حبات البخور التي توضع على فحم خشب السنط المتوهج في البوتقة التي في نهاية المقبض.

* حرويريس Haroeris

أنظر : حورس.

* حري شف Arsaphes

أرسافيس هو الإسم الذي أطلقه بلوتارخ على الإله المصري «حري شف» أي «الذي فوق بحيرته». وهو إله بدائي للخصوبة على هيئة الكبش. وظهر حري شف «على بحيرته» أي المياه الأزلية في هيراكليوبوليس (أهناسيا) على هيئة صورة إله الشمس.

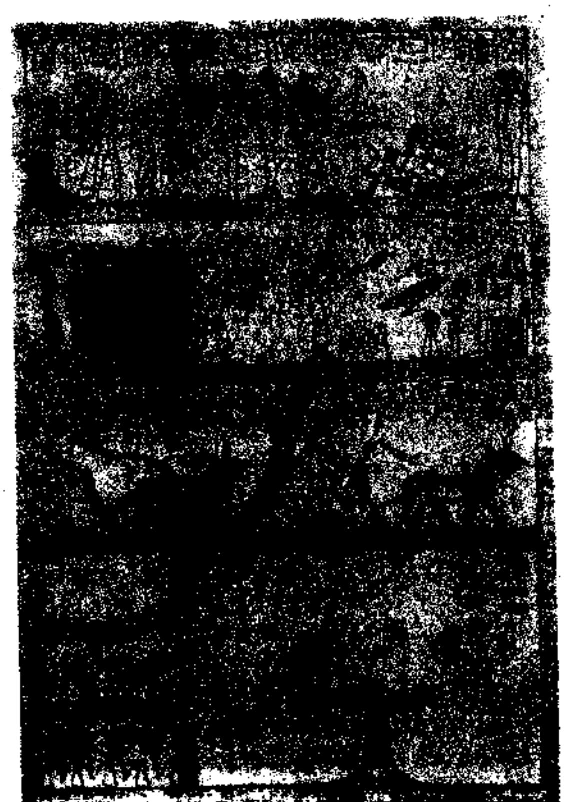
وفي الأسرتين التاسعة والعاشرة إتخذ هيئة رع وإرتدى قرص الشمس كغطاء للرأس ومنذ أن تساوى أيضا مع أوزيريس فكان يمكنه أن يرتدي تاج الآتف بالتالي. ومن ثم فقد تمت عبادة حري شف بإعتباره مانحا لمقومات الحياة. ولما كان يتقدم على رأس الآلهة وهو يحمل القرابين فمن الممكن أن نرجع ذلك إلى وظيفته الأصلية بإعتباره إلها للخصوبة.

كما توجد أيضا صلة وثيقة بين لقبه «سيد الرعب» ورأس الكبش التي أدت دورها كرمز للعبادة والخوف الذي يوضع في الإعتبار. وطبقا لبعض التفسيرات الإغريقية فقد تم تشبيه الإله حري شف بهرقل Herakles.

* حزام شمست Shemset girdle

في العصر العتيق كان كل من الآلهة والملوك مثل نعرمر وزوسر يرتدون - كرمز للقوة - منطقة مع مئزر opron من قلادة الخرز كان يطلق عليها شمست.

وكان سوبد «سيد شمست» يرتدى مثل هذا الحزام، ومن المعتقد أن هذا الحزام كان متزراً من شرائط رفيعة من الجلد.

غالبا ما صور العمل فى حقول العالم الأخر فى مقابر نبلاء الدولة الحديثة وفى البرديات الجنازية. وفى كل جانب تجد مياه وفيرة حيث تنمو المحاصيل أعلى من البشر. ويبدو أن المتوفى كان لايحرص على العمل فى الحقول ولم يكن مُعداً للمعاونة فى عملية رفع الرمال وتنظيف قنوات الرى.والتى من أجله وضعت تماثيل الأوشابتى فى المقبرة بكميات كثيرة مع الدفنة.

كتاب الموتى الخاص بالكاهنة «إنهاى» من الأسرة العشرين حوالى ١٠٠ ق.م - حاليا بالمتحف البريطانى.

ومن المستحب أن يقال أن هذا التعبير كان مشتقا من معدن من نفس الإسم الذى كان يوجد فى أرض شمست فى الحافة الشرقية من الدلتا.

* حقات Heket

كانت الآلهة حقات التى تمثل على هيئة ضفدعة أو برأس ضفدعة، تعبد خاصة فى مدينة حر - ور فى صورة أنثى مكملة للمعبود خنوم.

كما كانت تساعد فى تشكيل الطفل داخل الرحم بمعاونة بعض الآلهة الأخرى، وتشرف على الولادة بوظيفتها كـ «قابلة». وبسبب قدراتها المانحة للحياة،فقد وضعت فى أبيدوس بين عائلة المعبودات الأوزيرية. وتصورها رسوم العصور المتأخرة حاضرة عند تصور حورس اليتيم الذى ولد بعد وفاة والده.

* حقل Field
الأرض الزراعية Arable land

مثلما تمثل محاصيل الحقول قرابين للآلهة، فمن الممكن أن يصبح الحقل نفسه رمزا للقربان. وقد عدد رمسيس الثالث بين عطاياه أنه أضاف أراضى جديدة إلى أملاك معبد الإله رع حور آختى قائلاً: «كى أضاعف القرابين المقدسة، بكميات وفيرة، من أجل إسمك القوى، المبجل، والمحبوب».

كما أن إحدى اللوحات الجنازية للملك تف ناخت (الأسرة الثالثة والعشرون) تظهر الملك وهو يقدم علامة «الحقل» سلة بها ثلاث وحدات من نباتات البوص) إلى نيت ربة سايس وإلى الإله أتوم.

وكما هو واضح من النص أن «قربان الحقل» إرتبط بالأمل بأن الألهة سوف تمنح الملك الحياة الأبدية.

وطبقا للعقائد الأوزيرية الخاصة بالحياة الأخرى كان على المتوفى أن يعمل فى حقول «يارو» أى حقل الفردوس بالإضافة إلى القيام ببعض المهام الأخرى الخاصة به أثناء حياته هناك.

وكانت عمليات حرث الأرض، وبذرها ثم حصاد المحصول كما صورت فى رسوم كتاب الموتى إنما تُعبِّر عن الأمل فى الحياة الأخرى. ونمو الشعير والحنطة (كتاب الموتى - الفصل ١٠٦) الذى إرتفعت عيدانه فى الجنة على غير المعتاد يعتبر أحد المفاهيم لإقامة المتوفى.

* حكر Heker

إن ما يطلق على حكر كان تمثيلا للعقد التى تثبت بسيقان النباتات مع الإطار الخشبى لتؤدى عمل الجدار. وقد وضعت هذه العلامات على جدران المعابد وغرف المقبرة بالقرب من السقف.

ولم تكن تلك العلامات من أجل الزخرفة فقط، بل كانت ذات معنى رمزى لأنها كانت تشير إلى المسكن الأزلى للإله أى المقصورة القومية. وعلى ذلك فإن الحكر يعود إلى «الزمن الأول» حيث كانت الآلهة تحكم مصر.

* حورس Horus

منذ فجر التاريخ كان حورس هو إله السماء الذى عرفت صورته على هيئة صقر ناشراً جناحيه، وأعتبرت عيناه الشمس والقمر. وفى بداية العصر المبكر وضع الصقر السماوى فى مرتبة تتساوى مع الملك. وكان الحاكم بالنسبة لشعبه مجسداً لحورس. وكان الإسم الحورى للملك يكتب داخل «سرخ» (واجهة القصر) يعلوها صقر.

وطالما أن السماء لم تعتبر صقر فقط بل الشمس كذلك، فإن الملك والشمس والسماء أصبحوا شيئا واحداً، وقد وجد ذلك تعبيره النهائى كرمز ملكى للقرص المجنح.

لوحة من القاشانى الأخضر اللامع تمثل الفرعون ايوبت Yewepet فى هيئة الملك الطفل حورس يمسك المذبة، ويضع اصبعه فى فمه ويرتدى تاج الآتف الثلاثى بشكل زخرفى، ويجلس القرفصاء على زهرة اللوتس رمزاً للاحراش التى ربت فيها ايزيس إبنها حورس الصغير.
من طيبة - الأسرة الثالثة والعشرون - حوالى ٧٢٥ ق.م حاليا بالمتحف الاسكتلاندى الملكى - ايدنبرج.

سيتى الأول يبتهل لحورس برأس صقر وهو يرتدى على رأسه قرص الشمس تحيط به الكوبرا الملكية. وهو يظهر هنا بشكل خاص باعتباره «رع حور آختى» حورس الأفق.

الأسرة التاسعة عشرة حوالى ١٣١٠ ق.م مقبرة سيتى الأول رقم ١٧ - وادى الملوك - طيبة.

وبسبب نظرة المصريين الثنائية للعالم، فقد ثار حورس من عمه ست، وفقد حورس إحدى عينيه فى معركة بينهما. ولكن تصالح المعبودان على أن يحكما «أرض النيل» فى النهاية. ويظهر ست عادة كإله لمصر العليا، وحورس كإله لمصر السفلى، وفى العصر المتأخر أعتبر حورس حاكما لجميع أرض مصر، بينما بقى ست إلها للصحراء الجرداء وللشعوب الأجنبية (البربرية).

وعندما إتخذت شعائر أوزيريس لها مكانا أصبح حورس إبنا لأوزيريس وإبن شقيق لست. وبإعتباره حرسا إيسه (الترجمة الإغريقية لحورس المصرى إبن إيزيس) فقد تربى فى عزلة فى أحراش الدلتا لكى يثأر لأبيه أوزيريس بإعتباره حر إن دوت فيما بعد.

وكان لحورس صورة أخرى هى حربوقراط أى «حورس الطفل» التى تمثله على هيئة طفل بخصلة الشعر الجانبية الخاصة بالصغار ويضع إصبعه فى فمه. وفى العصور الإغريقية الرومانية تم وضعه بين أكثر المعبودات إنتشاراً بين عامة الناس، وتصويره فى أشكال خاصة متعددة بالبرونز والطمى (الصلصال)، وعلى سبيل المثال كطفل الشمس على زهرة اللوتس، أو يحمل إناء بإعتباره جالبا للخصوبة.

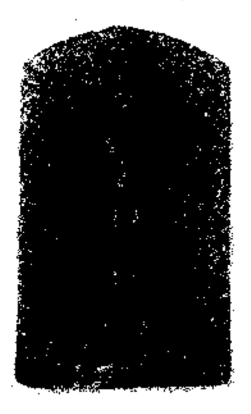
كما توجد لوحات صغيرة تسمى لوحات حورس فوق التماسيح Cippi of Horus تظهره واقفا على تمساح وغالبا ما يشاركه العديد من رموز الآلهة الأخرى. وتلك اللوحات كانت شائعة فى المنازل لتطرد الأرواح الشريرة والعين الشريرة.

وكانت المراكز الهامة لعقيدة حورس موجودة فى إدفو، حيث وقر الإله فى صورة القرص المجنح، وكوم أمبو حيث حمل إسم حرويريس بإعتباره إبن الإله رع، وهليوبوليس حيث اعتبر الها لشمس الصباح، ويحمل إسم رع حور آختى.

* حورس فوق التماسيح

Cippus of Horus

أنظر : حورس.

لوحة صغيرة من البرونز تمثل حورس واقفا فوق ظهرى تماسيحين على هيئة شاب عار له خصلة شعر جانبية يعلو راسه وجه الاله القزم «بس» يمسك فى يديه صولجانين طويلين يعلو احدهما ريش والآخر حورس الصقر مرتديا التاج المزدوج - العصر البطلمى المتأخر أو العصر الرومانى - متحف الفن والتاريخ - جنيف.

*** حيـــوان Animal**

ربما كان الدافع إلـى عبادة الحـيوان هو خوف الناس منها قبل كل شيء ثم لنفعها لهم. وأصبحت الحيـوانات وسائل للإلهام وكذلك حامـلات للقوى الخارقة للطبـيعة والصفات المتصلة بالنماذج البدائية.

ومن هنا جاءت الحـقيقـة التى جعلت من الثور رمزا للقوة التـناسلية ومن البقرة رمزا للأمومة. ومن الممكن أن العديد من آلهة الأقـاليم المصرية القـديمة كـانت لها جذورهـا فى المعبـودات الحامـية لزعـماء وعصـور ما قـبل التاريخ. وكـانت توجد حيوانات مقدسة فى جميع المناطق إكتسبت نوعا من التحريم حيث أنها أعتبرت مظاهر للمعـبودات. وكان من النادر جدا اعـتبار الحيوان نفسه إلها عدا فى أوقات الإنحطاط الدينى على سبيل المثال.

ولم يكن الحـيوان فـقط سوى صـورة أرضـية للـصورة البـدائيـة السـامـيـة، أى الصورة الحـيوانيـة التى عبـرت عن بعض الملامح الخـاصة للكـيان المقـدس. وعلى ذلك كـانت الحـيوانات المقـدسـة «الروح الأبدية؟» (مثلمـا وصفها عـالم السلالات فريزر Frazer)، أو كمـا يقول المصـريون «روح الاله».

فكان الـكبش روح الإله آمـــون رع، والعجل أبيس روح الإله بتاح؛ والتـمساح روح الإله سوبك.

وعندما صارت الصفات البشرية تنسب إلى الصورة المقدسة فى العصور التاريخية، فقد تم الإحـتفاظ فقط برأس الحـيوان فى العـديد من الأمـثلة. وفـى نهـاية الدولة الحـديثة إكـتسـبت عقـائد الحيـوان بعض الأسبـقيـة وتم الإحتـفال بتنصـيب بعض الحيوانات، من الأنواع المقدسة التى كانت تميزها علامات خاصة، على العرش داخل المعبد فى مـراكز عبادتهـا. كما أنه لم يتم تحنيط تلك الحيـوانات فقط، بل تم تحنيط أعضـاء الطبقات الغـير متـصلة بالطوائف المقدسة أيضا، وذلك بعد موتها ويتم دفنها طبـقـا للعـرف المتـبع. وكـــانت بعض الحيوانات تبـجل خاصة فى مركـز أو أكثر من مراكز العبادة. فالقطة كانت توجد فى تل بسطا والكبش فى تمى الأمـديد Men-dis وأهناسيا وإسنا والفانتين، والعجل فى هليـوبوليس (عجل منفـيس)، وفى منف (العـــجل أبيس) وفـى أرمنت (العـــجل بوخــــيس) والـبـــــقــــرة فـى دندرة وأفروديتوبوليس، والتمـساح فى كوم أمبو وكـروكـوديلوبوليس، وطـائر الأيبس فى هرمـوبوليس (الأشـمـونين) وأبيـدوس، والصقر فى إدفو وفـيله. وتم العثور على

آلاف المومياوات للطائر إيبس والصقور والقرود في السراديب المتسعة التى إكتشفت تحت الأرض فى سقارة. وتعتمد نوعية الحيوان المحنط الذى يقدمه الشخص المتعبد على المبلغ الذى يقوم بدفعه.

* حيوان ست Seth animal

كان الاله ست تتم عبادته فى هيئة حيوان لم نتمكن من التحقق من نوعيته. وقد تمت عدة محاولات لتحديد جنسه من الخنزير إلى حيوان الأوكابى Okapi أو من الفصيلة الكلبية إلى التيتل. وطبقا لأقدم الرسوم المصورة يبدو أنها تحمل أقوى تشابه إلى الآتان. وملامحه المميزة كانت الذيل المنتصب شبيه السهم وأذنان مشقوبتان نهايتيهما مربعة.

وقد صور ست فى العصور المبكرة فى صورة آدمية، ولكن برأس الحيوان الخاص به يعلوه التاج المزدوج.

والإقليم الحادى عشر من أقاليم مصر العليا، الذى كان رمزه حيوان الإله ست، ربما كان المركز الحقيقى الذى إنتشرت منه عبادة ست.

وعلى أية حال كانت سلطة حاكم الصيادين البدو فى مصر العليا تتجسد فى هذا الحيوان فى الوقت الذى كان يعتبر فيه رمزا للشر بين السكان الزراعيين فى الدلتا. وكان الإله والحيوان الخاص به يرتبطان بالصحراء.

ظهر صدرية من الالكتروم. الجزء الأوسط عليه نقش عبارة عن رأس الالهة «بات» بأذنى وقرنى بقرة. وعلى جانبيها من اليمين حيوان «ست» بأذنيه المرهفة المميزة وذيله الشبيه بالسهم وأمامه على اليسار حورس على هيئة أبو الهول المقدس. ويبدو الإلهان هنا باعتبارهما دعامتان يمثلان مصر العليا ومصر السفلى. ويوجد فوقهما زوجان من العين «أوجات» على جانبى قرص الشمس تحميها حيتا الكوبرا الملكية - من دهشور غالبا - الأسرة الثانية عشرة حوالى ١٩٩١ - ١٧٨٦ ق.م - حاليا بكلية ايتون - وندسور.

خ

* خاتم Ring

ترجع رمزية الخاتم فى إستدارته، ولأنه بلا بداية أو نهاية، لذلك يعتبر رمزا للأبدية. والعلامة الهيروغليفية الخاصة بـ «الأبدية» عبارة عن حلقة تحمل بعض التشابه بالحبل ذو العروة ونهايتاه مربوطتان فى عقدة.

فالحيوانات المقدسة وعلى سبيل المثال الصقر المحلق فى معبد حورس فى مدينة إدفو غالبا ما يمسك هذا الرمز الخاص بالأبدية بمخلبيه. وطرف زعف النخيل الذى يمسكه الإله «حح Heh» غالبا ما ينتهى من أسفل بحلقة تمثل دائرة الأبدية، مثلما تشاهد على ظهر الكرسى المصنوع من خشب الأرز الذى عثر عليه فى مقبرة توت عنخ آمون.

ففى الخرافات الشعبية كان يعتقد أن الخواتم السحرية تعطى لحاملها الحماية من المرض، والأشياء الأخرى الكريهة. والتمائم الأخرى المعقودة كانت علامة «غنخ»، وتميمة دم إيزيس «تت» tet وتميمة «سا» Sa.

* خبرى Khepri

خبرى معناه جُعل بإعتباره الهـا أزليا لأنه «جاء إلى الوجود بذاته»، وظهر على الأرض بغير تناسل.

ففى العصور المبكرة اعتبر خبرى فعلاً تجسيداً للإله أتوم ثم أصبح متساويا مع الإله رع بعد ذلك.

وبزغ الإله فى هيئة جعل من العالم الآخر بإعتباره شمس الصباح التى أنجبت من الرحم أى الأفق الشرقى لأمه نوت وهى «السماء».

كما كان خبرى أيضا مرتبطا برمز البعث، مثلما ذكر على سبيل المثال فى كتاب الموتى (الفصل ٨٣) «لقد حلقت فى الجو مثلما حلّق الإله الأزلى، وأصبحت خبرى، ونَمَوْتُ مثلما تنمو النباتات... إننى ثمرة كل إله».

أنظر أيضا : جعل.

* خبز Bread

كان الخبز المقدم للمذبح يباركه الكهنة حتى يصبح مقدسا. فتقديم القرابين يجعل للشخص صلة مباشرة مع الإله. ويوجد نقش على تمثال من الدير البحرى يقرأ «ضع الكعك أمامك كى أتحدث إلى حاتحور». ويظهر الموضع الرئيسى للخبز كقربان فى إحدى البرديات بحيث توجد الأرغفة المقدسة فى إنسان عين حورس الذى يرمز إليه عامة بالقربان.

خرطوش ملكى لبطلميوس الذى يهبه بتاح وايزيس الحياة العصر البطلمى حوالى ٢٠٣ ق.م - معبد كوم امبو.

وكان الخبز هاما عند الآلهة العظمى، وقد عثر عليه فى مقبرة توت عنخ آمون كقربان من إنتاج طبيعى.

وفى كتاب الموتى (الفصل ٥٢) يقول النص: «إننى أحيا على تلك الأرغفة السبعة الخاصة بها وهى خبزها التى أحضرها حورس وتحوت». وعندما يجوع الميت من أجل خبز الحياة يتوسل إلى رع .. قائلاً «إعطنى الخبز لأننى جوعان».

وغالبا ما ترسم أرغفة الخبز إما مستديرة أو بيضاوية وربما كانت نوعاً من الكعك يوضع أسفل مائدة القرابين.

* خرطوش Cartouche

أدت القوة الدائمة للخرطوش إلى حماية الملك. وأعظم أهم إسمين للحاكم كانا محاطين بخرطوش. وكان هذان الإسمان هما إسم العرش (الإسم الأول Prenomen) الذى عينه كملك لمصر العليا ومصر السفلى، والإسم الذى يطلق عليه عند مولده (nomen) الذى سبقه لقب ابن الشمس. وأدى إمتداد الإسم إلى إستطالة الشكل. ويرمز حبل الخرطوش إلى «ذلك الذى يحيط بقرص الشمس» أى الكون.

وعلى ذلك فمن الممكن ان يشير الخرطوش إلى سلطة الفرعون المسيطرة على العالم.

وإعتبارا من الأسرة الثامنة عشرة أخذت التوابيت الملكية شكل الخرطوش (مثل تحتمس الثالث)، وهى حقيقة ربما تعنى كذلك القوة والسطوة. وحتى على التوابيت المستطيلة لتحتمس الأول وحتشبسوت كان يوجد خرطوش محيط تم نحته بوضوح على الغطاء.

أنظر أيضا : سرخ.

* خس Lettuce

الخس هو أحد الخصائص المميزة لإله الخصوبة مين Min. وكانت تحمل حزمة صغيرة من الخس في موكبه أثناء الاحتفال بعيده.

وقد ظهر الخس فى العديد من النقوش الخاصة بالمعبود مين، وكذلك فى بعض الرسوم الخاصة بالإله آمون، مثلما صورته النقوش التى شبهته بالإله مين فى معبد الأقصر.

وقد اعتبر هذا النبات أحد الأطعمة التي تثير القدرة الجنسية مما يفسر شعبيته كقربان، طالما أنه يزيد القوة الجنسية الضرورية للمحافظة على الحياة.

* خنزير Pig

إعتبر المصريون القدماء الخنزير حيوانا غير نظيف مثلما كان الحال فيما بعد فى اليهودية والإسلام، وكان ينظر إليه كحيوان أليف للإله الشرير «ست».

وفى كتاب الموتى (الفصل ١١٢) يقرر النص أن ست هاجم الإله حورس «متنكراً» فى هيئة خنزير أسود، وأصاب عينه، أو طبقا لنص آخر إبتلعها.

وفى النقوش الموجودة فى معبد إدفو اصطاد حورس ست الذى كان فى هيئة خنزير. وفى «كتاب البوابات» يظهر منظر المحاكمة سفينة فوق درج يؤدى من أعلاه إلى أوزيريس ويظهر فيها قرد يقود خنزيراً أمامه بإعتباره رمزا للشر.

ويبدو أن الخنزير له علاقة خاصة بالقمر : فقد كان يذبح فى الأعياد القمرية، ويقدم إلى آلهة القمر إيزيس وأوزيريس.

وتقص إحدى الأساطير كيف أن إلهة السماء نوت إتخذت هيئة الخنزير وإلتهمت أطفالها النجوم كل مساء، وعلى أية حال كان الصغار يتكرر ميلادهم من انثى خنزير سماوية. وأصبحت أنثى الخنزير وصغارها تميمة مصرية شائعة لانها كانت رمزا للأمومة الخصبة وربيع الحياة الذى لاينضب

وبقيت علامة على الفأل الحسن حتى العصور الحديثة فى الغرب.

* خنسو Khons

إسم هذا الاله الطيبى يعنى «المسافر» نظرا إلى إجتيازه السماء. فقد كان خنسو اله القمر. يمثل على هيئة شاب فى شكل المومياء وساقاه مربوطتان حاملا قرص القمر والهلال على رأسه. ولأنه طفل إلهى، أبوه آمون وأمه موت، فقد كان متصلاً بإبنين مقدسين آخرين هما «شو» الذى يحمل السماء، والاله الملكى حورس. وحصل من الأخير على رموز السلطة مثل العصا المعقوفة Crook والمذبة flail.

ولإرتباطه بالإله الصقر حورس فقد مثل غالبا برأس صقر، بينما أصبح قرص القمر الذى يعلو الهلال قرصا للشمس أيضا.

ويفهم اللقب «خنسو الطفل»بإعتباره صورة لاله الشمس الصغير الذى يتم التوسل إليه كنوع من الحماية ضد الحيوانات الشريرة.

وبهذا الخصوص ظهر كل من خنسو وجورس فى العصور المتأخرة واقفين على التماسيح. وبإعتبار خنسو المستشار (الناصح) وسماه الإغريق chespisihis، فقد كان يدعى للمساعدة فى حالات المرض.

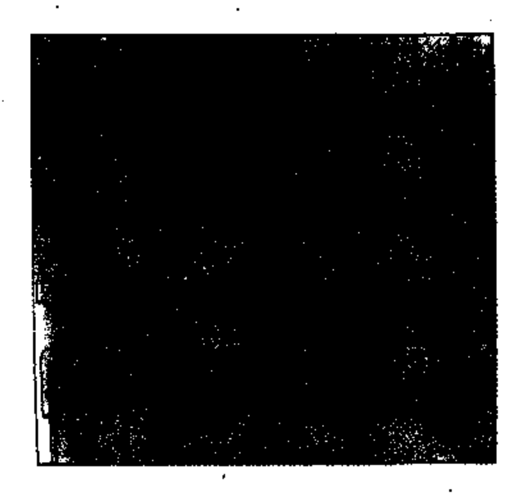
أنظر أيضا : ثالوث.

* خنــوم Khnum

كان خنوم يعبد على هيئة كبش، حتى بداية عـصر الدولة الحـديثة، ولكنه ظهـر عندئذ على هيئة إنسان برأس كبش. وكان يعـتبـر حارسـاً لمنابع الـنيل فى إلفنتـين ويجلب الفيضان إلى مصر.

ويقوم خنوم بتشكيل جسم الطفل على عجلة الفخرانى، ويغـرسه على هيئة بذرة فى جسم أمه. كما صنع الآلهة أيضا بهذه الطريقـة. فقـد كان «أباً للأباء»، و «أمـاً للأمـهـات» كـمـــا عـاون فى الولادة مع «حقات» إلهة الولادة.

وفى إسنا فى صعيـد مصر، كان خنوم خالقا لجميع الكائنات. وفى حـقيقة الامر كان خنوم تجـسيـداً للعالم أجـمع، ففـيه توحد مع الـسمـاء، وشو الهواء وأوزيريس إله العــالم الآخــر، وجب إله الأرض. وهذا يفـسر تمثـيل خنوم برؤوس أربعــة. ومن الممكن أن يكون اسم الإله معناه نفس مـعنى الكبش، ويشـير إلى عـدة رؤوس للكبش، التى جـمعت مـعاً فى العـصور التاريخية على نطاق واسع.

الاله خنوم رب الفنتـين برأس كبش يقوم بتـشكيل أمنحتب الثالث وهو صغيـر على عجلة الفخرانى مع قرينه الـ «كا» أو الروح المزدوجة، بينما تباركه الإلهه حاتحور وتقـدم له العنخ علامة الحيـاة. وتظهر عدة نقوش متـجاورة فى معبد الأقصـر والدة الأمير عند زيارة الإله آمون لها وكـذلك دورة ميلاده واستـقبال الالهـه له. ونقوش الميـلاد هذه نسخت من نقـوش مشابهة أقـدم منها فى معبد الملكة حتـشبسوت بالدير البحـرى فى الضفـة الغربية من النيـل. ونجد مناظر للإله الخالق مشابهـه فى بيوت الولادة (الماميزى) فى العصـور المتأخرة كتلك المنـاظر الخاصة بنختـانبو فى معبد دندرة.

د

* دبوس قتال Mace

كان دبوس القتال ذو الرأس المستدير، أحد الخصائص الملكية بمثابة مصدر للقوة الخارقة للطبيعة لحامل هذا الدبوس. وكان الإله الملكي حورس «سيد دبوس القتال كي يقضى على أعدائه».

ويتم الإحتفاظ بدبوس القتال المقدس، رمز السلطة في داخل قدس الأقداس. كما كان دبوس القتال والقوس صفتان متلازمتان للإله «فاتح الطريق». (ووب واووت).

وكان دبوس القتال أيضا كناية عن «عين حورس الشهيرة» وتنقش صورة الملك الذى يقضى على أعدائه بدبوس القتال على بوابات المعابد الضخمة مرات عديدة.

ويسجل أحد النقوش الملك امنحتب الثانى وهو يستعمل دبوس القتال فى القضاء على الأمراء الثائرين أمام الإله أمون.

ولما كان دبوس القتال يتكون لمدة طويلة من الحجر الجيرى الأبيض، فإن صورته كانت تستخدم كعلامة صوتية لكلمة «أبيض».

* درج (سلم) Staircase

فى مصر القديمة كانت السلالم والدرجات steps رموزا مبكرة للإرتقاء، وتظهر إحدى الرسوم أوزيريس بإعتباره «الها على قمة درج»، وهكذا يرمز لبعثه من الموت.

وربما يمثل هرم زوسر المدرج فى سقارة درجا يسهل صعود الملك المتوفى إلى السماء. كما أن التل الأزلى الذى ظهر فى المحيط الأزلى وهو بدء الخلق يمكن أن يظهر على هيئة مجموعة من الدرج.

واعطاء الميت احدى التمائم على شكل درج، كان بالتأكيد تعبيراً رمزياً عن التل الأزلى وكانت الرغبة فى حياة جديدة ترتبط به..

وفى كتاب الموتى (نهاية الفصل ١٥٣) يروى النص بأن المتوفى يصعد على هذا السلم الذى صنعه له أبوه «رع».

* درع Shield

كان الدرع رمزا للحماية.. وحمسوت Hemsut رب الحماية والقدر الذى ظهر أيضا فى صورة أنثى شبيهة للـ «كا» إمتلك درعا كأحد الرموز إستعمله كغطاء للرأس، ووضع أعلى الدرع سهمان متقاطعان. والمنظر كله كان شبيها للعلامة الخاصة بإقليم «سايس». والرمز الخاص بعبادة الالهة «نيت» ربة الحرب والرمز الآخر وهو عبارة عن مبنيين مستطيلين يشبهان الخطاف (السنارة) ربما لم يكن أكثر من درع محور خلفه سهمان متقاطعان.

وطبقا لتفسير آخر فإنه يمثل قوسين فى إحدى الحالات التى تصور أحيانا على هيئة غطاء رأس الإله، مثلما نجد على الصندوق الكانوبى الخاص بالملك توت عنخ آمون.

وبالإضافة إلى البلطة الحربية كان الدرع أحد لوازم الحماية لإله الحرب «رشف» الذى نقل من الشعوب الكنعانية الفينيقية أثناء الدولة الحديثة.

كما أن الدرع المصنوع من جلد التمساح الأسود كان الرمز التصويرى للون الأسود.

* دشرت Deshret

أنظر : تيجان.

* دعائم السماء Supporters of Heaven

يظهر الإله عادة على هيئة دعامة للسماء، وبهذه الصلة كان شو الإله الأول الذى يرفع السماء بنسيم فمه (بالزفير الذى يخرج منه) فقد كان هو الذى حمل جسم إلهة السماء نوت بذراعيه القويتين.

والإله الآخر الذى حمل السماء حح Heh، الذى صور راكعا وذراعاه مرفوعتان. وظهر «أنحور» (أنوريس) إله ثنى فى مهمته كحامل للسماء. وكان يتساوى غالبا مع شو أثناء الدولة الحديثة.

والسماء التى تجسدت بإعتبارها إلهة كانت يحملها «إيون موت إف» أى «عمود أمه».

وفى كتاب الموتى (الفصل ١٧٢) يقال أنه حمل رع Re على كتفيه. وعلى السطح الخارجى للجدار الجانبى الغربى لمعبد إدفو يظهر الملك فى أحد النقوش وهو يرتدى غطاء الرأس وذيل العجل ممسكا بالسماء بذراعيه.

وفى هذه الحالة يظهر الحاكم بإعتباره قابضا على القوانين التى هبطت من السماء التى بدونها يختل النظام العالمى...

وطبقا لأحد متون الأهرام (رقم ٣٨٩) كان العمود «جد» يحمل السماء.

دفـــن Burial

كانت عـملية الدفن الفـعلية تسـبقـها طقوس دينيـة جنازية. وتقع الجبـانة عادة إلى الغـرب من مناطق الإسـتقـرار مكان الغروب وبالتالى مكان الشمس الميتة.

وعندمـا تعبر الجـثة المحنطة نهـر النيل تقوم سيدتان بتمـثيل رمزى لدور الالهتين إيزيس ونفـتيس اللتـان كانتـا تندبان الإله أوزيريس وإرتبط برحلة المـتوفى فـوق الماء معنى عظيم. وقد عرفت فعلاً «رحلة عبر البحيرة» من عصر الدولة القديمة.

وفى العصر المتأخر كانت المومياوات أو نماذج لها تطفو فوق سطح الماء على ظهور التـمـاسـيح، إشـارة إلى إنقـاذ أوزيريس المتـوفى بواسطـة حـورس الذى ظهـر فى صورة تمساح.

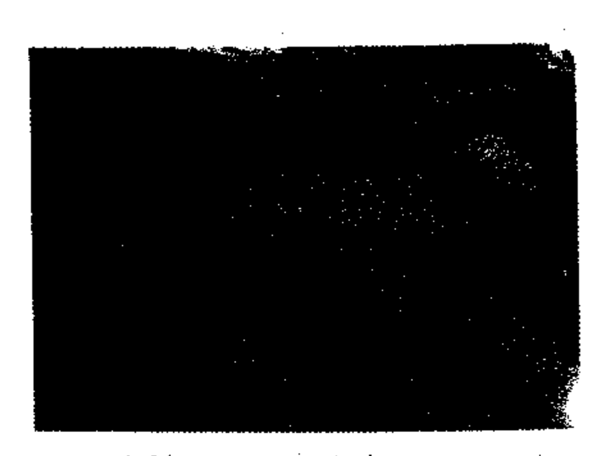
ومن المعتقد أن عـبور النيل كان تذكاراً للقارب المقدس. وتوجد تمثيليات عن فكرة قـارب الشمـ س، وعلى سبـيل المثـال فى كتاب الموتى الفـصل (٦٧) يقول المتوفى: «أننى أرحل فى السفينة جالسا على عرشى فى قـارب رع، ليـتنى لا أشعـر بالضـيق عندما أترك وحيدا بغير قارب على عرشى فى القارب العظيم للإله «رع».

وحـتى عندما ينقل عـبر الأرض فـإن التـابوت الموضوع على النعش يرقـد على المحفة التى تجرها الثيران أو الأبقار. وقبل أن يودع التابوت الذى إتخذ هيـئة المومياء فى المقـبـرة كـان يوضع قـائمـا ثم تقـام إحتفالات طقس فتح الفم أمامه.

وقد أدى الإعتـقاد بإمكانية قيـام حياة أخرى شـبيـهة بالحيـاة الكائنة على سطح الأرض إلى القيام بوضع جميع ضروريات الحياة فى المقبرة مع المتوفى. وقد تم العثور على أوانى النبيـذ واللبن ولكنهـا كـانت مـصمـتـه مما كـان يعنى بوضوح بـقائهـا مملوءة. كما وضـعت أيضا نماذج قليلة من السـفن والمسـاكن والـصـوامع والمصـانع الصغيرة وغيرها داخل المقابر.

ولم يكن الغرض من النقوش والرسوم الموجـودة على جـدران المقـابر أن تخـبـر الخلف عن حياة الميت، ولكن لتخلد الحياة التى كانت كائنة، وكى تؤدى الغرض منها كقـوة سحـرية. وهكذا ولرغبـة الميت فى الحياة الأبدية فإنه يتمتع بممتلكاته الدنيوية.

أنظر أيضا : مقبرة.

إعـادة ترتيب إحـدى الدفنات من عـصـر مـا قـبل الأسرات. المتـوفى فى وضع القرفـصاء على جـانبه الأيـسر يحيط به طعام القـرابين ليتزود به أثناء رحلته الطويلة إلى العالم الآخر.
قبل ٣١٠٠ ق.م حاليا بالمتحف البريطانى.

* **دم إيزيس Blood of Isis**

يسمى المصريون هذه العلامة «تيت tet» وهى تشبه علامة عنخ فيما عدا أن الذراعين مضمومين إلى أسفل.

ودم إيزيس يشبه فى كثير من الحالات العقدة الموجودة فى النطاق girdle الذى ترتديه الالهة. ومعناها الأصلى غير معروف.

ولكن بعد عصر الدولة الحديثة كانت العلاقة بين هذه العلامة وإيزيس واضحة. وفى كتاب الموتى كانت العلامة تخاطب بهذه الكلمات : «يادم إيزيس» وكانت توضع مع المتوفى فى المقبرة.

ومن المعتقد أنها كانت تنحت من حجر أحمر اللون نصف ثمين. وكان دم إيزيس غالبا ما يتحد مع عمود جد وخاصة فى زخرفة جدران المعبد والسرير والتوابيت الحجرية.

وعندما تتحد العلامتان فإن الرمزين يشيران عن طريق إيزيس وأوزيريس إلى وحدة القوى العالمية المعارضة وبتلك القوى المعارضة لطبيعة الحياة التى لاتقهر.

* **دماء Blood**

كانت القوة الخالقة تتسبب فى تدفق المعبودات، وتخبرنا إحدى الأساطير أن حو، وسيا جاءا إلى الوجود من نقط الدماء التى سقطت عند ختان رع، أما شجر الأرز فقد نما من دماء جب إله الأرض، ونمت شجرتا أثل من نقط الدماء التى سقطت من «باتا» فى قصة الأخوين.

ومن غير المؤكد إلى أى مدى كانت عقدة إيزيس (تيت) التى خوطبت فى كتاب الموتى : «بدماء إيزيس» أصبحت مرتبطة بتصور الدماء على أنها واهبة الحياة.

وفكرة أن تلك الدماء قد تحمل بعض الصلة بدماء الحيض الخاصة بالإلهة ربما كان ذلك غير صحيح تماما.

أنظر أيضا : إيزيس ، دم إيزيس.

* **دوا - موت - إف Dua mut ef**

أنظر : أوانى كانوبية.

* **ديموطيقى Demotic**

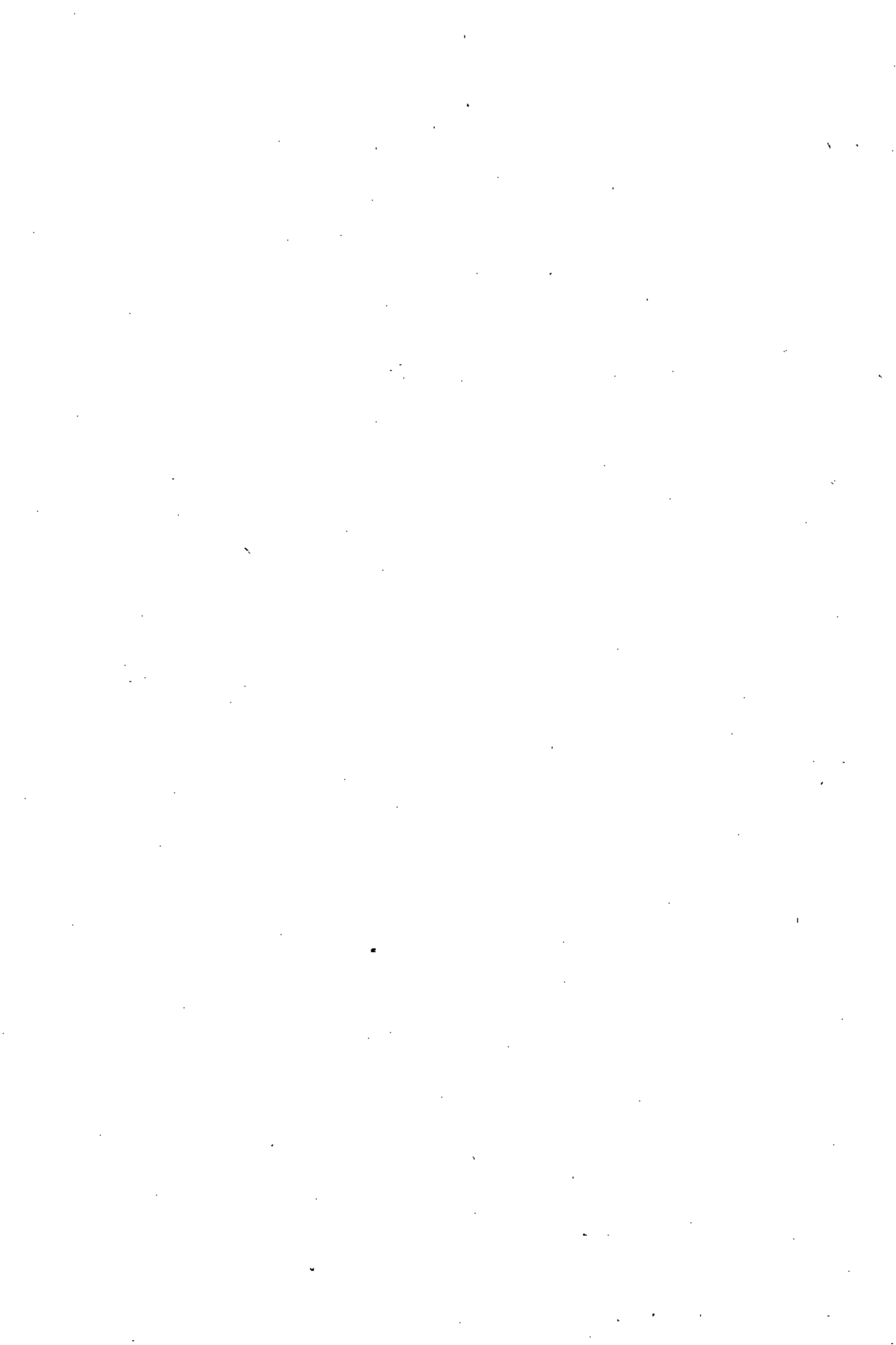
الخط الديموطيقى ويعنى حرفيا «الخط الشعبى» ويرجع أصله إلى الأسرة السادسة والعشرين (٧٠٠ - ٦٠٠ ق.م)، هو الشكل الوحيد للخط الذى استعمله العامة وعلى نطاق واسع خلال الألف سنة التالية.

وكان هذا الخط إنعكاساً للغة الشعبية، وكان الخط المفضل للحكومة وتدوين

الوثائق القانونية والجزء الأوسط من النص المنقوش على حجر رشيد مكتوب بالخط الديموطيقى.

وبالرغم من أن أصول الخط الديموطيقى توجد فى الخط الهيراطيقى المستعمل فى الأعمال التجارية. فقد تطور هذا الخط تطوراً عظيماً، وأصبحت له تركيباته النحوية، ومفرداته الجديدة، والعديد من العلامات المستحدثة والاختصارات، وكذلك الحروف المزدوجة.

والخط الديموطيقى عظيم الصعوبة بدرجة كبيرة فى القراءة أكثر من أى من الكتابات الهيروغليفية أو الهيراطيقية.

ذ

* ذبابة Fly

كان شكل الذبابة فى الدولتين القديمة والوسطى له صفة التميمة، وقد وجدت أيضا على العصى السحرية.

وفى الدولة الحديثة نجد أحد العرافين يهدد شخصا قائلاً : «سوف أنفذ فى جسدك على هيئة ذبابة، وأشاهد جسدك من الداخل».

وفى بعض تقارير الدولة الحديثة ظهرت الذبابة كرمز للشجاعة لأنه لم يكن من السهل تجنبها، كما أن الجنود الذين أبلوا بلاء حسنا كانوا يمنحون أوسمة الذبابة الذهبية.

وقد عثر على ثلاث ذبابات كبيرة مصنوعة من الذهب فى سلسلة ذهبية داخل تابوت الملكة «عح حتب» من الأسرة السابعة عشرة محفوظة حالياً فى المتحف المصرى.

* ذهب Gold

كان الذهب عند المصريين معدناً مقدساً لصلته باله المشرق الشمسى. وكانت قمم المسلات تغطى برقائق من الذهب. وحملت ربة السماء حاتحور لقب «الذهبية» أو ببساطة «الذهب».

وكان يقال عن الملك ابن إله الشمس رع أنه كان «جبل الذهب الذى ينشر أشعته على العالم». كما كان جزءاً من اللقب الملكى عبارة «حورس الذهبى».

وكان بقاء المعدن الثمين رمزاً للخلود بعد الموت، بالرغم من أن ذلك لم يتأكد على وجه الخصوص. وكان يطلق على غرف المقبرة الملكية وورش صناعة التوابيت «منزل الذهب».

وكانت أقنعة المومياوات الخاصة بالملوك وكذلك الخاصة بالعديد من الحكام تصنع من الذهب الخاص. ثم حلَّ رمزيا اللون الأصفر على وجه الأقنعة الخاصة بالأفراد الآخرين محل الذهب.

وكان من المعتقد فى العصر المتأخر أن طائر العُقاب الذهبى الذى يوضع حول عنق الشخص المبجل يسبغ عليه حماية إيزيس.

وكانت الالهتان إيزيس ونفتيس تمثلان غالبا راكعتين على العلامة المخصصة للذهب عند رأس وأقدام توابيت الدولة الحديثة والتى نشاهدها فى الصور على هيئة عقد.

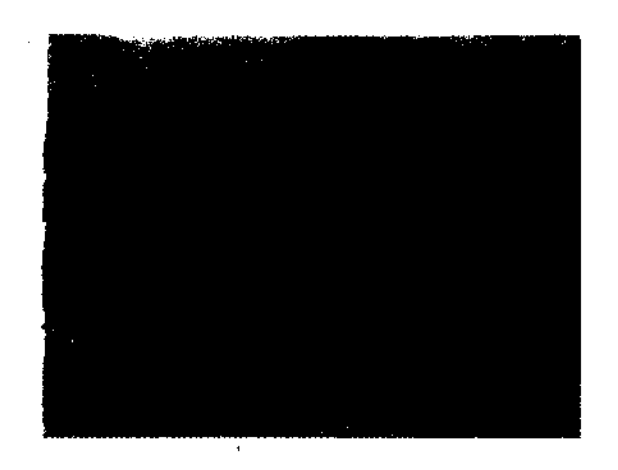
ر

*** رؤوس العجول Bulls Heads**

انتشرت عادة تزيين المباني المقدسة والمذابح بجماجم الثيران أو البقر الوحشي المذبوحة قربانا للآلهة في عصور ما قبل الأسرات والعصور العتيقة. وربما كانت رؤوس العجول هذه إبتكاراً لتفادي القوى الشريرة.

وفي العصور التاريخية كانت جماجم الحيوانات المقدسة قربانا موجودة فقط في صناديق منعزلة. ويمكن أن نذكر من بينها رؤوس العجول الموجودة على قوائم عند المدخل المؤدي إلى مقبرة رمسيس الثالث والرمز الديني للإلهة حاتحور «العصا ذو الوجهين» كان أصلا رأسا بقرتين بدلاً من الرؤوس البشرية.

ويمكن أن نتتبع أصل أسطون حاتحور في ذلك الرمز المقام أعلى العمود.

العديد من رؤوس العجول المشكلة من الطمي ولكن بقرون حقيقية والتي كانت تزين مصطبة منخفضة لمقبرة الملك «جت» أو «وادجي» رقم ٣٥٠٤ المكتشفة في سقارة الأسرة الأولى حوالي ٣٠٠٠ ق.م.

* (رائحة) العطر Fragrance

كان العطر الطيب جزءاً من طبيعة الآلهة. وكان الأريج المقدس الذى وصف بأنه عطر بلاد بونت الذكى يعلن عن قدوم التجلى الالهى إلى الملك. كما ينبىء الشذا الطيب الملكة بأن آمون قادم كى يتم اللقاء الالهى (حرفيا: ينام معها).

وكان العطر الطيب نفسه بإعتباره من الخصائص الالهية مشبعاً بقوة الحياة الأبدية، وعلى هذا أدى إستعمال الروائح والزيوت العطرية دوراً فى العقيدة أكثر وأكثر من إستعمالها فى التجميل.

ويقول نص قديم : «إن عطرى هو عطر حورس، كما أن رائحتى هى رائحة حورس».

وقد أكتشفت العديد من الأوانى المختومة فى الحجرة الأولى لمقبرة توت عنخ آمون، وعندما فتحت فى عام ١٩٢٢ أظهرت رائحتها النفاذة أن الغرض منها هو أن تمنح الملك عطوراً ذكية فى العالم الآخر بالإضافة إلى السعادة التى تبعثها.

* رأس Head

عندما يدعو المتوفى فى كتاب الموتى (الفصل ٥٣) قائلا «لن أسير مقلوبا أبدا»، فإن ذلك يعنى الموت. وأسفل بعض المناظر فى الممر الثالث لمقبرة رمسيس التاسع يوجد أفريز يصور بعض الرجال وهم يقفون على رؤوسهم.

وفى كتاب العالم السفلى المسمى «أم دوات» نجد أن المردة الذين ينفثون النار بناء على رغبة اله الشمس، جهة الظلال، والرؤوس وناحية «هؤلاء الذين وضعوا على رؤوسهم» كما أن الخوف من التلف الذى يحدث للمومياء، ومن ثم إلى فقد الرأس أدى فى عصر الدولة القديمة إلى وضع رأس بديلة بالحجم الطبيعى فى المقبرة.

وقناع المومياء الذى ظهر فى عصر الدولة الحديثة كان بالمثل وسيلة للتأكيد ضد إمكانية أن يفقد الإنسان رأسه.

* راعى Herdsman

وجدت صور رعاة القطعان ورعاة الأغنام ضمنا فى تعاليم مريكا رع (الأسرة العاشرة) عندما يطلق على البشر «تطيع الإله الصغير» الذين يتم العناية بهم جيداً بفضل من أسيادهم.

كما يوجد هناك ثناء لآمون من عصر الرعامسة حيث يعتنى الإله فيه بقطيعه مثل الراعى ذو الضمير الحى.

ويسلك رع سلوك الراعى فى أرض مرعاه، ويتنفس البشر والحيوانات الهواء ويشربون الماء الذى يمنحه إياهم. ومن الواضح أن الملك الذى يقود شعبه كان يعتبر راعيا وخاصة فى بلاد ما بين النهرين.

ويرجع أصل الإشارات الفرعونية عن طريق أوزيريس من خلال الإله الملكى عنجتى الذى كان له فى نفس الوقت، المميزات الشخصية للراعى المقدس. وكانت العصا المعقوفة أصلاً عصاً للراعى. وهناك شك فيما أن ما يطلق عليه المذبة كان أيضا سوطاً للراعى.

*** رع Re**

نبدأ بإسم إله الشمس رع المشار إليه فى المجتمع السماوى نفسه. ففى العصور المبكرة إمتلك رع فعلا مركز للعبادة فى مدينة أون On (باليونانية هليوبوليس He-liopolis) أى «مدينة الشمس». وقد إرتبط بالإله «حور آختى» أى حورس بإعتباره شمس الصباح، واكتسب منه رأس الصقر على جسمه البشرى نفسه.

وبسبب إئتلاف رع والاله الخالق «أتوم» فقد أصبح الأخير تجسيداً للشمس الغاربة. وبعد الملك خفرع من الأسرة الرابعة إتخذ الملوك المصريون لأنفسهم لقب «ابن رع». وعندما إحتل آمون المكانة الأولى فى مجمع الآلهة فى عصر الدولة الوسطى، لم يختف رع وانما عزز المعبودان مركزهما وذلك بإندماجهما بإسم آمون رع.

فيعبر إله الشمس المحيط السماوى فى قاربه بإعتباره ربانا لدفة العالم he-lmsman يصحبه وزيره تحوت وإبنته ماعت تجسيداً للنظام الكونى.

وتعتبر الشمس «الجسد» المرئى لسيد السماء، ولكنها كانت تعتبر أيضا بمثابة عينه.

أنظر أيضا : مركب الشمس.

*** رقص Dance**

ربما كان للرقص أصل مقدس بين جميع الشعوب وحسب ما ورد لدى الكاتب الرومانى «لوشيان»، فقد أحب المصريون التعبير عن أسرار دياناتهم بالرقص. وظهر الراقصون فى احتفالات الإله «مين» على هيئة الاله.

كما كان الملك يؤدى الرقصات فى عيد الشراب أمام المعبودة حاتحور وهو فى هيئة المعبود «شو» كى «يمحو غضبها». فقد كان الرقص «غذاء القلب» بالنسبة للمعبودة. وأصبح الرقص فى الشعائر

الجارية رمزا للرغبة فى البعث. ويهرول راقصوا «المو» عند مدخل المقبرة نحو المتوفى المتحد مع أوزيريس، ويحيونه بصيحات الفرح وهم يرتدون التيجان المصنوعة من البوص.

*** رمح حورس Spear of Horus**

كان الرمح السلاح الأسطورى الذى باركته المعبودة «نيت» خاص بالمعبود الملكى حورس. ففى أحد النصوص القديمة يقال عن الرمح «شوكتاه الخلفيتان هما أشعة الشمس، وأطرافه عبارة عن مخالب «مافدت» إلهة العقاب.

وقام حورس الملقب بـ «حامل الشص» بصيد القوى الشرير الممثلة على هيئة أفراس النهر بسلاحه المقدس، وعلى ذلك تم تصويره على جدران معبده العظيم فى إدفو.

وقد وضعت نماذج صغيرة من الرماح مع الموتى فى المقبرة كنوع من الحماية فى الطريق إلى العالم الآخر.

*** رمز أوزيريس Osiris Symbol**

كانت العلامة الدالة على المقاطعة الثامنة فى مصر العليا مع طينة (ثيس) This بإعتبارها مقر الإقامة الملكى عبارة عن مبنى على هيئة خليه النحل تعلوه ريشتان. وفسر علماء المصريات هذه العلامة على أنها التل الأزلى الذى جاء منه إسم الإقليم «تا - ور» Ta - wer أى «الأرض الأكثر قدما».

ويبدو أن المصريين القدماء قد فهموا العلامة فى وقت مبكر، وعلى ذلك إرتبطت باوزيريس بإعتبارها مكان حفظ رأس الاله، وبالتالى كانت تزين بربطة الرأس، والحية المقدسة، ومدينة أبيدوس التى تقع بالمثل فى المقاطعة الثامنة. من المفترض أنها كانت تمتلك رأس أوزيريس، وإتخذت شارة الإقليم بتغيير بسيط بإعتبارها رمز العقيدة. وقد صور هذا الرمز عدة مرات فى معبد سيتى الأول فى أبيدوس، بإعتباره رمزاً أوزيرياً، وضع أحياناً على هيئة رمز محمول وأحياناً أخرى فوق سفينة الموكب.

وفى كتاب الموتى (الفصل ١٣٨) وجد الرمز فى الجزء المصور الذى يصاحب «تعويذة من أجل دخول المتوفى إلى أبيدوس» حيث أنها تصور غالباً قرص شمس صغير بين زعفتى نخيل.

*** رننوتت Renenutet**

يتكون هذا الإسم الذى يميز طبيعة الإلهة من جزئين: rnn بمعنى «غذاء»، و

wtt بمعنى «حية». وتوضح القابها «سيدة الأرض الخصبة» ، و «سيدة الصوامع» وظيفتها بإعتبارها ربة الخصوبة والحصاد. ويقدم الناس القرابين إليها أثناء حصاد القمح وعصر العنب وذلك أمام تمثالها الذى كان يتخذ صورة الحية أوله رأس حية.

وتوجد لها تماثيل تحمل فيها إله القمح الذى لم ينضج بعد ويسمى «نبرى» -Ne pri. وكان إهتمامها فوق كل ذلك من أجل غذاء الأطفال.

وأطلق عليها الأغريق ثرموثيس -Ther muthis وغالبا ما تصورها التماثيل الطينية المحروقة المعروفة بإسم «تراكوتا» -Terra cotta التى ترجع إلى العصر اليونانى على هيئة إزيس برأس حية على جسم إمرأة.

*** روح Soul**

كان الشخص الكامل من الجنس البشرى يتكون من كا ka وعنخ ankh وبا ba بالإضافة إلى الجسم والإسم والظل. والتصورات الثلاثة الأولى مازالت لم تحدد بعد بوضوح وإتخذت معانى مختلفة خلال مسيرة التاريخ المصرى.

وقد تطابقت «البا» تماماً وهى عبارة عن طائر برأس إنسان بالتصور الإغريقى للروح المجسمة (psychi)، بينما العنخ التى كانت تصور فى الكتابة الهيروغليفية بالطائر إيبس ذو الزوابة Crest كانت تعنى التجلى. وقد امتلكت الآلهة حالة الوجود هذه وكذلك هؤلاء الذين تجلُّوا عن طريق الشعائر الجنازية.

ففى أحد متون الأهرام (رقم ٤٧٤) يقول النص «ترتبط الروح بالسماء ويرتبط الجسد بالأرض». وحينما ظهرت الكلمة المخصصة للروح فى الكتابات المصرية، فإن ما يتبادر للذهن عادة هو الـ «با»، مثلما عندما يتحدث الشخص عن أرواح «نخن» التى تحمل رؤوس ابن آوى أو أرواح مدينة «بى» Pe (بوتو Buto) التى تحمل رؤوس الصقر.

وكانت تلك الكائنات جميعاً ترمى إلى توحيد الشخصية الروحية للملوك المتوفين فى تلك المدن.

*** ريح Wind**

بينما حاولت بعض الشعوب الأخرى أن تجسد الريح، فإن المصريين فهموها فقط على أنها تجسيد ثانوى للمعبود. فريح الشمال التى تجلب الإنتعاش إلى الصحراء الشديدة الحرارة تأتى من «حلق آمون». ويقال عن حاتحور «سيدة الجميزة» لأن نسيم الحياة يخرج من شفتيها.

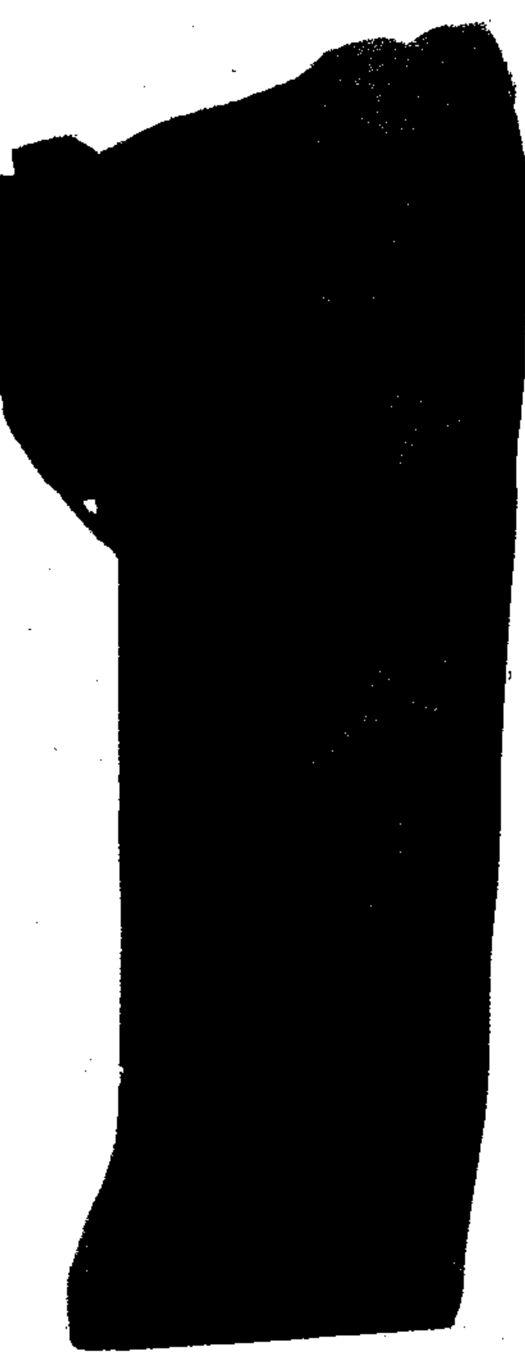
وفى الحقيقة فإن إله الهواء شو هو الذى أبقى على كافة الكائنات فى «صورته لريح الشمال الطيبة». وكان المتوفى يحتاج الهواء كذلك.

وفى نصوص التوابيت كان يتساوى المتوفى بالإله شو ، وأعطيت له السيطرة على الرياح الأربعة للسماء.

وكان أحد المظاهر الشعبية فى فن العمارنة الشريط الطائر الموجود على الشعور المستعارة وعلى الأحزمة التى كان يعتقد أن لها قوة مؤثرة للإله الخالق التى جسدت نفسها فى الريح.

* **ريشيف Reshef**

اله سورى للحرب، والرعد يظهر فى صورة ثابتة وهو يلوّح بأسلحة مختلفة. وهو يمثل مرتديا التاج الأبيض لمصر العليا الذى تنتهى قمته بشريط متدلى. وعند قاعدة التاج وفوق جبهته يوجد قرنان أو رأس غزال.

الإله السورى «ريشف» يقف رافعاً الرمح والدرع مرتديا التاج الأبيض فى مقدمته رأس غزال - العصر المتأخر حوالى عام ١٠٠٠ ق.م - متحف المتروبوليتان للفن بنيويورك.

ز

*** زَبّاب Shrew**

تم العثور على ما يفيد الغرض الدينى منه، ليس فقط بين المؤلفين والكتاب الكلاسيكيين ومنهم بلوتارخ على سبيل المثال، ولكن فى مومياوات تلك الحيوانات، وفى الرسوم المخصصة لأغراض تكريسية، وفى المراجع المكتوبة فى الأدب الدينى.

وكانت التماثيل البرونزية الصغيرة تغطى غالبا برموز شمسية مثل الجعل المجنح والقرص المجنح والصقر والكوبرا.

والشكل المميز لحيوان الزباب هو الخطم الطويل، والأنف الممتدة. وفى التماثيل المصنوعة له كانت السيقان دائما متوازية لدرجة أنه عندما يمثل واقفا فإن هذا الحيوان يماثل النمس فى طريقة سيره. وكان حيوان الزباب يعبد فى ليتوبوليس (اسنا) بإعتباره الحيوان المقدس للإله حورس.

وطبقا للتفسير الذى أشار إليه عالم المصريات برونر E. Brunner فمن الممكن أنه يمثل الجانب المظلم لإله الضياء، لأن طبيعته الرمزية كانت تلك الطبيعة الخاصة بالفأر الذى يعيش تحت الأرض بشكله الضئيل، بينما يمثل النمس الذى يعيش فوق الأرض المظهر الواضح الإضاءة للإله حورس.

وفى إحدى البرديات الديموطيقية السحرية حوّل الساحر نفسه إلى حيوان الزباب (عم عم) وسكن فى ليتوبوليس كى يسبب عندئذ العمى والموت.

وعلى الجدار الشمالى لغرفة الدفن الخاصة برمسيس السادس فى وادى الملوك نرى أشكال حيوان الزباب منقوشة فى المناظر التى تختص بإعادة مولد الشمس أثناء الليل.

*** زعف النخيل Palm Leaf**

كان لزعف النخيل معنى رمزيا بصفته العلامة المخصصة للـ «سنة». وفى أحد الأبواب من معبد الميدامود Medamoud حاليا فى المتحف المصرى بالقاهرة يظهر

مفرد زبابة وهو حيوان شبيه بالفأر طويل الخطم يأكل الحشرات.

الملك سنوسرت الثالث وهو يستلم زعف النخيل تذكاراً لحكم طويل من حورس وست على التوالى بإعتبارهما الالهان القوميان لمصر العليا ومصر السفلى.

وأحيانا يلصق حيوان أبو زنيبة Tad-pole الرمز الخاص بالعدد «١٠٠,٠٠٠» بالنهاية السفلى لزعف النخيل.

وفى أحد النقوش الموجودة على الجدار الخارجى للصرح الأول فى مدينة هابو، يناول آمون المتوج الملك أربعة صور «للحب سد» وهو احتفال عظيم لليوبيل يعقد عادة أول مرة بعد ثلاثين سنة من الحكم، ثم يكرر على فترات أقصر.

وزعف النخيل الموضوع على الرأس أو الممسوك فى اليد كان أحد صفات حح Heh وتجسيداً للأبدية.

*** زهـــور Flowers**

كانت الزهور تقدم للآلهة وللموتى. وعندما تحزم على هيئة باقة كانت تستخدم كقربان. وكان الملك يستقبل بالزهور عند عودته إلى الوطن منتصراً.

وكانت الزهور توضع أحياناً فى أوانى على هيئة علامة العنخ. وتوضح هذه العادة معنى أعمق. فكان من المعتقد أن الآلهة كانوا موجودين داخل باقات الزهور الخاصة بهم، ولأن الأريج المقدس كان واضحا فى رائحة الزهور. كما كانت الزهور أيضا تحمل الآلهة فوق بتلاتها Pet-als، ومن هنا فإن الحقيقة بأن الإله الخالق حرسومتوس Harsomtus فى هيئة طفل أو ثعبان ظهر على زهرة اللوتس، بينما كانت الإلهة واجت تعرف بأنها «هى التى فوق نبات البردى الخاص بها» وأعطت الإلهة حاتحور هذا الإسم بالتلميح إلى الآلهة واجت.

وأخيرا علينا أن نذكر الزهرة التى تقف فوق معبد صغير خلف الإله «مين».

وفى اللغة المصرية فإن الكلمة التى تعنى باقة لها نفس البناء الصوتى الساكن المطابق للكلمة الخاصة بالحياة. وكانت باقات الزهور رمزا للحياة، وعلى ذلك فقد لعبت دوراً هاماً فى طقوس الموتى.

وتظهر بعض المناظر من الدولة الحديثة أحياناً باقة من الزهور مكان المتوفى الذى تغيرت هيئته، ربما كان الغرض منها أن تظهره وقد دخل فى نطاق الربيع الدائم.

وقد ارتبطت الزهرة ببداية العالم كرمز لتفتح الحياة لأن اللوتس كان الزهرة التى نبتت من المياه الأزلية.

أنظر أيضا : إكليل زهور.

* زيــت Oil

كان من المعـتقـد أن الزيت يقلل الألم يوميا ويشفي الجراح، ويضيف قوى زائدة إلى هذه الحيـاة عندما يستـخدم فى المسح الطقسى. كما أنه يقال بالنسـبة لاستخدام الزيت فــوق الميت أنه «يـربط الأطراف، ويصل العظام، ويـجعـل اللحم يلتـئم»، ومن هنا فهو يمنع الإتلاف الجسدى الذى يجعل البقاء فى العالم الآخر غير مؤثر.

وتضم القـرابين الطقســية فى الشـعائر الجنازية وجــود ســبـعـة أنواع من الزيوت بالإضافـة إلى صب الماء وحرق البــخور. فـفى رسوم إحـدى المقـابر فى دير المدينة (المقـبرة رقم ٢ الخـاصـة بـ «خع بخنت» تقف كل من إيزيس ونفتيس بجانب سرير المتـوفى وتمسك إحـداهمـا بعـلامـة عنخ وتمسك الأخرى بقنينة زيت.

وفى أحـد مـتـون الاهرم (رقم ٤٥١) تـسـاوى الزيت المقـدس بالعين أوجـات، ويحـــول الـزيت المتـــلألىء إلـى الدهان المحصن من قوى الظلام.

س

* سـا Sa

كانت الـ «سا» إحدى الـشارات المميزة لتماثيل الإلـه «بس» بإعتـبـارها علامـة للحماية الـسحرية، كما أنهـا كانت أيضا خـاصـــة بالإلهـه «تاورت» التـى بجلت بإعتبارها ربة الولادة.

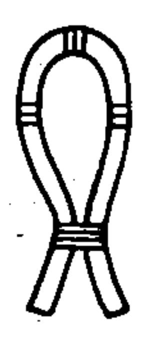
كما وجـدت أيضا علامة الحـماية هذه بإعتبارها رمزاً مـستقلا على بعض العصى السـحـرية التى ترجع إلى عـصـر الدولة الوسطى.

* ساتت Satis

أعتبرت المعبـودة ساتت «سيدة الفنتين» منذ الدولة الوسطى، كـما أعتبـرت زوجة المعبود الخالق خنوم. فكانت تقدم الماء إلى المتوفى من أجل تطهيره (متون الأهرام رقم ١١١٦).

وقد صـورت المعبودة ساتت فى هيـئة بشرية ترتدى تاج مصر العليا وعلى جانبيه قرنى وعل (تيتل antelope) مقوسان.

وعندمـــا توحـــد خنــوم بالاله رع، أصـبحت سـاتت «عين رع»، بينمـا عند الإشارة إلى حاتحور بإعتبارها عيناً شمسية فقد أتخذت ملامح الهة النساء والحب.

تميمة الـ «سـا» رمز الحماية وهى علامة هيروغـليفية تمثل مـساوى الراعى الملفـــوف والمصنوع من نـبـات البردى.

* سخم Sekhem

تعنى كلمة «سخم» (القوة) كما تشير أيضا إلى تلك الكيانات الموجودة. وهى على سبيل المثال النجوم التى تقف بين الآلهة والبشر. كما كان السخم أيضا إحدى الصفات المقدسة الخاصة.

ويحمل أوزيريس لقب «السخم العظيم الذى يسكن فى الإقليم الطينى Thinite nome» و «السخم» من الممكن أيضا وهو فى شكل تميمة أن يصبح تجسيداً للقوة المقدسة.

كما كان «السخم» عصا للسلطة تنتهى فى الجزء الأعلى منها بعينين منحوتتين. وكان رمز السلطة هذا رمزا محلياً خاصاً بأبيدوس: وقد عثر عليه مراراً لإرتباطه بأوزيريس، وأصبح رمزاً للمعبود أنوبيس مثلما يشاهد على سبيل المثال على عموده المقدس التالى لابن آوى.

كان صولجان الـ «سخم» رمزا للقوة والسلطة. كما كانت علامته الهيروغليفية تستخدم غالبا كمخصص فى الكلمات المرتبطة بوظائف السلطة.

* ست Seth

كان أحد ألقاب ست الأكثر شيوعاً «العظيم فى قوته» أو «عظيم القوة». ففى أحد متون الأهرام (رقم ١١٤٥) تقرر أن قوة الملك هى قوة ست. ويظهر الإله بإعتباره الرفيق الخاص بمصر العليا للإله الملكى لمصر السفلى حورس.

كانت تماثيل الإله «ست» نادرة، وهذا مثال جميل له بتقبة مطعمة بالفضة. وقد كان من المناسب أن يكون هذا التمثال مخصصاً لإله أكثر قبولاً مثل آمون، وذلك بقطع أذنى «ست» الطويلتين ليحل محلهما قرنى كبش آمون - الأسرة الثانية والعشرون حوالى ٩٤٥ - ٧١٥ ق.م - متحف كارلسبرج بكوبنهاجن.

كمـا أن الملك المصرى نفسـه بإعتباره «وريثا لـلأخوين» وحد «وظـائف حورس وست». وحـارب ست الثعـبان أبوفـيس أثناء وقـوفه فى أقـواس قارب الشـمس. وتوجد أيضـا بعض النقوش التى تسحب فيها هذه السفينة بواسطة حيوانات «ست» بدلاً من حيوانات ابن آوى المعتادة.

واعتـبر «ست» أثناء عصـر الهكسوس الاله الرئيـسى، ولـكنه خـلال الأسـرتين التاسعة عـشرة والعشرين كان الهـا حاميا للرعـامسـة، ومن هنا جـاء الإسم الملكى ستى Seti.

ويمثل ست دائمـا أحد نصـفى العالم الثنائى للمصريين القدماء، وفوق كل ذلك كان يعتبـر سيد الصحراء ويظهـر بإعتباره عـدواً لإلـه الخـضـرة أوزيريس. وكـان أوزيريس يقارن بالنيل واهب الحياة، بينما يعتـقد أن البحر الـغادر كان تجـسيداً للإله ست. وتخـتلف ملامح ست عن مـلامح إله السـماء حورس. ومـن خلال أنفـاسه كـانت الديدان تنـبثق من باطن الأرض، كما كـان سيداً للمعادن كـذلك، فالحديد الخام كان يطلق عليه «عظام ست».

وعندمـا إنتشرت المـعتقـدات الأوزيرية أصبح ست محروما من الـتبجيل إلى حد ما فى تلك المعتقدات. وقام حورس بدور المنتقم لأبيه، وفى المعركة الثالثة فقد ست خصـيتيـه، وفقد حـورس إحدى عـينيه، ولكن تحوت «هدّأ الغـضب الحار الأبيض» فى قلوب المحـاربـين. (كـتـاب الموتى / الفصل ١٨٣).

وبالإضـافـة إلى ذلك نجـد الأتان ass والظبى، والخنزير وفرس النهر، والتمساح والسمك كانت تعتبـر فى البداية حيوانات خاصة بالإله ست.

وبإعتـباره سيداً للـصحراء، وبإعتـباره إلها «أحـمراً»، أصـبح ست كذلك سـيداً لجميع الأراضى الغير مصرية.

وأثناء فترة الحكم الأجنبى خـاصة بعد الغـزو الأشورى، أصـبح عدوا قـوميـا، وشكلا رمزيا لكافة أنواع الشر.

* سخمت Sekhmet

كونت سخمت مع زوجها بتاح وابنهما نفـرتم (ثالوث منـف). ويعنى إسـمـهـا «القوية» وذلك طبقا لطبيعتها بإعتبارها ربة الحرب، فكانت تصحب الملك إلى المعركة وغالبا ما توصف بأنهـا أمه. وكانت تنشر الرعب فى كل مكان، وخـضع لها أتبـاع الإله ست وكذلك الثعبان أبوفيس.

وصورت سخمت على هيئة أنثى الأسد، أو على هيئة إمرأة برأس أسد. وكانت أسلحتها السهام «التى تطعن بها القلوب». وإنبثق من جسمها بريق ملتهب، وأعتبرت رياح الصحراء الساخنة أنفاس الإلهة الملتهبة. كما كانت ترتبط بالكوبرا الملكية التى تنفث النار. ومن هنا أصبحت «عين رع».

وبإرتفاع شأن طيبة إلى مكان المقر الملكى، كرمت الالهة المحلية موت من جديد بجعلها تندمج مع سخمت. وللملك أمنحتب الثالث العديد من التماثيل التى تحمل رأس أسد للمعبودة «موت سخمت» أقيمت فى منطقة معبد موت فى أشر Asher، التى تقع مباشرة خارج سور المعبد إلى الجنوب من المعبد العظيم للإله آمون فى الكرنك فى طيبة.

كما كانت سخمت تعتبر أيضاً «عظيمة السحر» التى أعطتها معرفتها بالسحر مكانة فى عملية الشفاء.

واحد من أجمل مئات تماثيل الإلهة «سخمت» التى كانت توضع داخل معابد موت فى «أشر» بالكرنك. وترتدى الإلهة الممثلة برأس لبؤة تاجاً من حيات الكوبرا الملكية. ومعظم التماثيل الأخرى فى الموقع لها غطاء رأس بسيط. تمسك فى يدها اليسرى علامة العنخ مسطحة على فخذها - الدولة الحديثة.

* سرابيوم Serapeum

هو مجموعة الدهاليز الممتدة تحت الأرض والتى إكتشفها أوجست مارييت فى سقارة فى منف سنة ١٨٥٠ وكانت مكان الدفن الخاص بالعجول أبيس المقدسة.

فقـد عُثـر على أربعة وعشـرين تابوتا ضخما من الجرانيت والبازلت فى حجرات مفتـوحة فى الدهاليز الرئيسـية، ويزن كل منها أكثر من سبعين طنا. وحطمت معظم تلك التوابيت وسـلبت محتـوياتها بالرغم من أن إحدى الدفنات من عصـر رمسيس الثانى كانت سليمة.

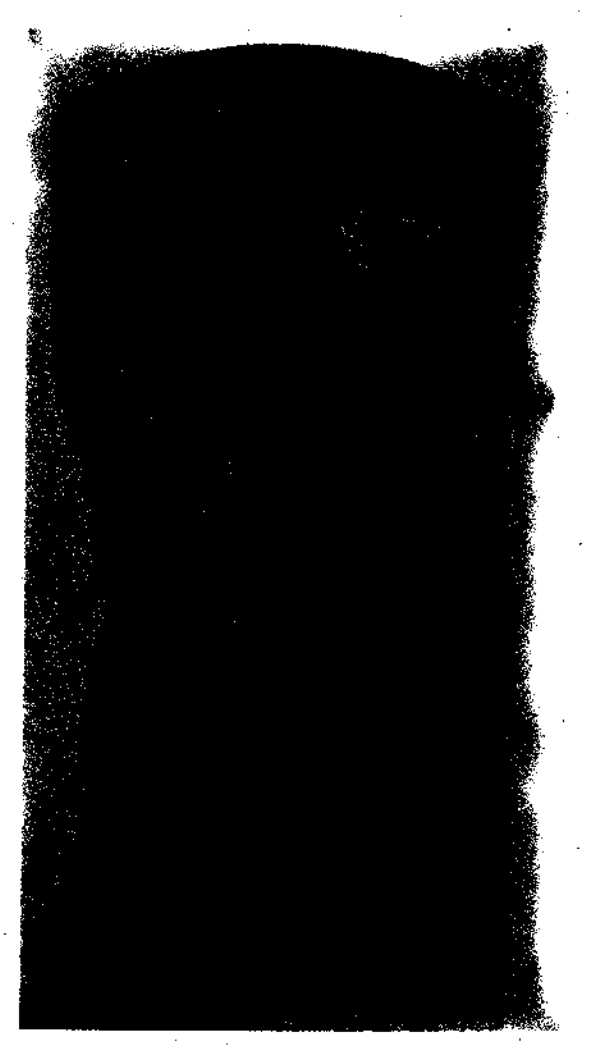
وقـد عثـر على المئـات من اللوحـات الجنازية التى تطـلب العون والحـمـاية من أبيس وضعها الزائرون طالبوا العون داخل جـدران المدخل. وأحـاط جـانبى الطريق المؤدى إلـى المدفن تماثيل لأبى الهـــول (ذكرها استـرابون) كما كـان يوجد نصف دائرة من تماثيل الشعراء الأغريق والفلاسفة بالقرب منه.

وغيـر بعيد عنه أكتـشف العالم الأثرى امـــرى فى سـنة ١٩٧٠ الايزيـوم وهى السراديب التى كـانت تدفن فيها البـقرات أمهات العجل أبيس.

أنظر أيضا: أبيس.

* سـرخ Serekh

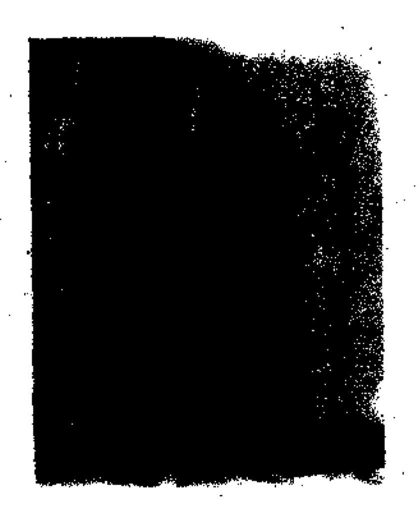
وهو إطار مستطيل الشكل يحتوى على إسم الفـرعـون. وفى الأسـرات الأولى، كان السـرخ الطريقة المعتـادة لكتابة الإسم الملكى مثل إستخـدام الخرطوش البيضاوى الشكل. وفيـما بعد كـتب الإسم الحورى للفرعـون داخل السرخ بينمـا كتب إسـمه الأول Prenomen وإسمـه الثانى nomen داخل الخرطوش.

لوحة الملك «جـد» الذى يصور إسـمه بثعبان داخل السرخ (واجهة القصر) يعلوه الصقر حورس.
من أبيـدوس - الأسرة الأولى حـوالى ٣٠٠٠ ق.م
متحف اللوفر بباريس.

وفى أسفل إطار السرخ يوجد نقش يمثل الدخلات والخارجات مثلما وجد مستخدماً فى الواجهات المشيدة باللبن لمقابر الأسرات المبكرة، وفى الأبواب الوهمية من عصر الدولة القديمة، ويشار إليها غالبا بإعتبارها «واجهة القصر».

وهذا المستطيل بطرازه الذى يرمز لأحد المبانى، ربما كان القصر الملكى أو مقبرة الفرعون يشاهد متكرراً فى المسقط الأفقى والمقطع الرأسى. ويعلو السرخ صقر المعبود حورس، ومن هنا جاء الإسم الحورى للفرعون.

أربعة تماثيل رشيقة لإلهات تقف حارسات لصندوق الأوانى الكانوبية فى مقبرة توت عنخ آمون، نشاهد ثلاثا منها ترتدى العلامة الهيروغليفية الخاصة بها وهى من اليسار إلى اليمين نيت وإيزيس وسرقت - الأسرة الثامنة عشرة حوالى ١٣٥٤ ق.م من مقبرة توت عنخ آمون رقم ٦٢ فى وادى الملوك حاليا بالمتحف المصرى.

وفى الأسرة الثانية وفى إحدى اللوحات تم تصوير سيطرة المعبود ست ممثلا فى حيوانه واقفا على قمة السرخ. وغيّر الفرعون «سخم ايب» إسمه الحورى إلى الإسم السيتى seth name «برايب سن» مع التغيير الناتج عن ذلك فى الحيوان الذى يعلو السرخ الخاص به.

ومن الواضح أن خلفه على العرش الذى أنهى إختلاف الرأى الدينى إتخذ إسم «خع سخم وى» (بمعنى ظهرت القوتان)، وجعل الصقر حورس وحيوان ست يقفان على السرخ الخاص به.

*** سرقت Serket**

إحدى الألهات الأربع الحاميية للتوابيت، والأوانى الكانوبية. وكان العقرب هو رمزها الذى تضعه غالبا فوق رأسها. وكانت تُشَبَّه خاصة بالحرارة الملتهبة للشمس.

وغالبا ما يتكرر وجودها مع الألهات الثلاث الحاميات الرفيقات لها (إيزيس ونفتيس ونيت) فى كتاب الموتى.

وفى متون الأهرام (تعويذه رقم ١٣٧٥) على سبيل المثال نجد المتوفى يقول : «أى إيزيس، ان مربيتى نفتيس هى التى أرضعتنى لكونها بقرة سخات، حر إن نيت تقف خلفى وسرقت تقف أمامى».

* سبا Sepa

(أنظر : Centipede).

* سشات Seshat

كانت ربة الكتابة سشات تبجل بلقب «هى التى تعتبر المتقدمة فى دار الكتب». وعند تشييد المعبد كانت تقوم هى أو كاهنها بتحديد تخطيط الأرض بإستخدام الحبل المخصص للقياس.

ومن هنا كان يطلق عليها أيضا «سيدة البنائين»، وكانت أكثر وظائفها أهمية تسجيل سنوات الحكم وأعياد اليوبيل التى كانت المخصصة للملك.

ويتكون غطاء رأسها من سبعة نجوم يعلوها قوس، أو ربما على هيئة القمر فى مرحلة الهلال تتوجه غالبا ريشتى صقر. وعادة ما كانت تمسك فرعاً من زعف النخيل فى إحدى يديها، وغالبا ما كانت ترتدى جلد فهد فوق ردائها.

* سشمو Seshmu

هو إله يذكر غالبا كاله للعطور من عصر الدولة القديمة وما بعدها. وهو يظهر فى كتاب الموتى فى الفصول التى تهتم بالهروب من «الشبّاك». «أما بالنسبة لهذا الوتد الذى فى يدى، فإنه قصبة رجل سشمو» كما نجد فى (الفصل ١٥٣)، وباعتباره إلهـا رازقا (فصل ١٧٠): يقول النص «إن سشمو معك، إنه يعطيك أفضل الطيور».

* سفينة Ship

اعتبرت الشعوب القديمة السفينة عامة رمزاً للانتقال من احدى مراحل الحياة إلى مرحلة أخرى، وتعتبر «رحلة الحياة» أحد التصورات المألوفة.

وكانت السفينة لدى المصريين أيضا تعبيراً خيالياً عن الطريق الذى يعلو الجميع لمرحلة الانتقال بين الحياة والموت.

وفى المقابر التى ترجع إلى عصر الدولة الوسطى كانت نماذج السفن توضع لتمكن المتوفى فقط من قضاء رحلة ممتعة كما كان يفعل فى حياته، ولكنها كانت ترتبط فوق ذلك بالتأكيد بتصور حماية الرحلة إلى الغرب وإلى العالم الآخر.

وكانت غاية ما يأمل المتوفى أن يرحل فى قارب رع (كتاب المتوفى، الفصل ١٣٦) الذى كان تعبيراً رمزياً عن السير فى ضوء النهار.

* سكين Knife

لم يكن من المعتاد صناعة السكاكين المستخدمة فى الطقوس من المعدن الذى

إستخرجته يد الإنسان، بل كانت تصنع من الظران. وحمل الاقليم الثاني والعشرين إسم «سكين الظران» وكانت السكين سلاحاً سحرياً ورمزاً للدفاع كي تبعد الضرر من الكائنات الشريرة.

ومن هنا تظهر حقيقة أن العلامة الهيروغليفية التي تمثل البغل ass وهو حيوان خاص بالإله ست، كان مطعونا بين كتفيه بسكين كي تطرد تأثيره الضار.

وطبقا لأسطورة الخلق في هرموبوليس (الأشمونين) فإن مسقط رأس «رع»، والتل الأزلي يقعان في منتصف «البحيرة ذات السكينتين» وربما تمثل السكينتان شجرتي الجميز التوأم اللتان ذكرتا في مكان ما حيث تبزغ الشمس بينهما في الأفق. وكانت تمثل على هيئة سكاكين، لأنها تشير إلى المعركة الباسلة لإله الشمس مع قوى العالم الآخر، والتي أرادت أن تمنعه من الشروق.

وتظهر العديد من الرسوم المصورة من كتاب الموتى قطاً ذكراً ممثلا للإله رع وهو يطعن الثعبان أبوفيس رمز الظلام بسكين. وكان السكين غالباً أحد خواص الإلهة «تاورت» التي أتخذت هيئة فرس النهر.

وفي إحدى الأساطير تم تفسير القمر في هيئة الهلال على أنه صورة سكين. ومن ثم يمكننا فهم أحد النصوص القديمة التي تذكر أن خنسو اله القمر يذبح الأضحية من أجل الملك. وأطاح تحوت برأس صانعي الشر بإستخدام هلال القمر بإعتباره أحد الأسلحة.

*** سلم السماء**

Ladder of Heaven

كان سلم السماء تصور مألوف في نصوص الأهرام، حيث يتم تخيله بصورة متكررة في أشعة الشمس، ومن ثم كان تحت سيطرة رع. كما كان ينظر إليه في حالات أخرى على أنه سلم من الحبال أو سلم متين من الممكن أن تمثل قوائمه على هيئة «أعمدة جد» التي تنتمي إلى الرمزية الاوزيرية.

وكان السلم مخصصا لأوزيريس اله البعث والارتقاء، ثم أصبح أوزيريس نفسه رمزاً لسلم السماء بالنسبة لأتباعه.

وتتحدث متون الأهرام كذلك عن السلم الذى يتكون درجه من أذرع الآلهة التي يتسلق عليها المتوفى حتى يرتقي إلى السماء.

وطبقا لكتاب الموتى (الفصل ٩٨) تقف «أرواح الضوء» على «كلا جانبي سلم السماء».

كما كانت صورة السلم توضع مع الموتى في المقبرة بين الأشياء الأخرى.

*** السماء Heaven**

أنظر : سلم السماء.
ودعائم السماء.

*** سمك Fish**

أعتبرت الأسماك عامة حيوانات غير طاهرة. ولم يُسمح للشخصيات المقدسة مثل الملك والكهنة والموتى فى هيئتهم المتغيرة بأن يتناولونها كغذاء. وعندما إنتشرت الشعائر الأوزيرية، أصبح السمك يماثل ست الشرير.

وطبقا لراوية ذكرها بلوتسارخ، أعتقد الناس أن السمك النيلى المبروك Lapidatus (Nile Carp)، وسمك القنومة (Marmyras) Oxyrhinchnus (أوكسيرنخوس)، وسمك الـ phogrus وربما كان نوعا من سمك الشلبة bream) وقد أكلت مجتمعة عضو تذكير الإله أوزيريس الممثل بجثته بتقطيعها إلى عدة أجزاء.

وعلى ذلك فقد كانت الأسماك بوصفها حيوانات شريرة تحرق فى أعياد معينة ثم توطأ تحت الأقدام كنوع من القربان للآلهة.

ومن ناحية أخرى أعتبرت الأسماك حيوانات مقدسة. ففى منديس (تمى الأمديد) كانت الإلهة «حات محيت» تبجل بإعتبارها «أول الأسماك». والسمكة التى تضعها على رأسها ربما كانت سمكة الدلفين Dolphin. وكان السمك البورى؟ Latus أو القشر Nile perch مقدسا لدى الآلهة «نيت».

ونالت سمكة القنومة مكانة خاصة فبالرغم من أنها جاءت إلى الحياة من جروح الإله. كما كانت هذه السمكة أيضا شريكة مع حاتحور فى إسنا. وظهرت بعض الأمثلة عادة مع تاج حاتحور. وكانت الأسماك شريكة مع الشمس لأن البلطى Chromis بزعانفه المائلة للحمرة، وسمك أبيدوس Abdu الأزرق اللازوردى أو سمك أبيدوس Abydos fish ترافق مركب الشمس وتحذر من اقتراب العدو المتمثل فى الثعبان.

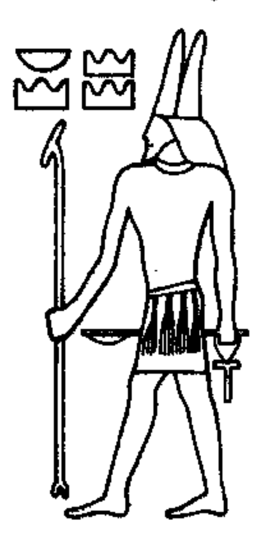
*** سهم Arrow**

يعتبر القوس والسهم أعظم أسلحة البشرية القديمة، ولها غالبا خصائص مقدسة فى أساطير الشرق القديم. فالسهم كرمز للقوى المقدسة كان ممثلا فى الإلهة «نيت» التى يتكون رمزها المقدس من سهمين متقاطعين. وكان السهمان المتقاطعان كذلك ممثلين لقوة «الحم سوت Hemsut الصورة المونثة للقرين Ka.

وأخيرا كان القوس والسهمان معاً مع الرمح والهراوة أسلحة للإلهة «واست Waset» التى تحمى طيبة. ومن الممكن أن ترمز السهام أيضا لأشعة الشمس.

كان أتوم رامى السهام الذى يرسل عصيه المصوبة مثل السهام وفى إحدى القوائم من العصر الإغريقى الرومانى التى سجلت أشكال الشمس فى النهار، فقد مثلت الساعة السابعة على هيئة قرد يصوب سهاما.

وعندما يصوِّب الملك سهما فى كل إتجاه من الجهات الأصلية الأربعة عند إعتلائه العرش، فقد كان من المعتقد أن ذلك يرمز لحقيقة أن بأسه يصل إلى نهايات الأرض.

الاله «سوبد» باعتباره إله الحدود، يحمل الصولجان «واس» والبلطة وعلامة «عنخ».

* سنونو (عصفور الجنة) Swallow

كان المتوفى يرغب فى التحول إلى طائر السنونو ليكون مع الطيور المقدسة الأخرى مثل الصقر وطائر البلشون heron وطائر الأيبس phoenix كى يتمكن من الخروج طليقا من أى بوابة فى مملكة الإله ويتخذ هيئته فى صورة طائر السنونو (كتاب الموتى الفصل ٨٦).

ونحن نعرف أن طائر السنونو كان يعبد بإعتباره طائراً مقدساً فى منطقة طيبة منذ الأسرة الثامنة عشرة.

وطبقا لما ورد عند بلوتارخ أن إيزيس إتخذت هيئة هذا الطائر عندما كانت ترفرف حول العمود الذى كان يضم تابوت أوزيريس.

* سوبد Sopdu

كان الإله الذى يعبد فى الإقليم العشرين من مصر الوسطى يطلق عليه سوبد. وتظهره علامته الهيروغليفية وكذلك صورته الطقسية على هيئة صقر رابض. كما كان يظهر فى حالات أخرى فى صورة آدمية وهو يضع على رأسه تاجاً مكونا من ريشتى صقر وحزام شمست (أنظر حزام شمست).

وفى متون الأهرام كان يذكر غالبا لصلته بأسنان المتوفى، وهى حقيقة لم نجد

لها تفسيراً بعد. وقد إكتسب سوبد شهرة خارج نطاق إقليمه بإعتباره الها للحدود والها للشرق.

كما إرتبط فعلا بالإله حورس فى الدولة الوسطى ومن ثم ظهر إلى وجود الإسم «حورسوبد» فى الدولة الحديثة.

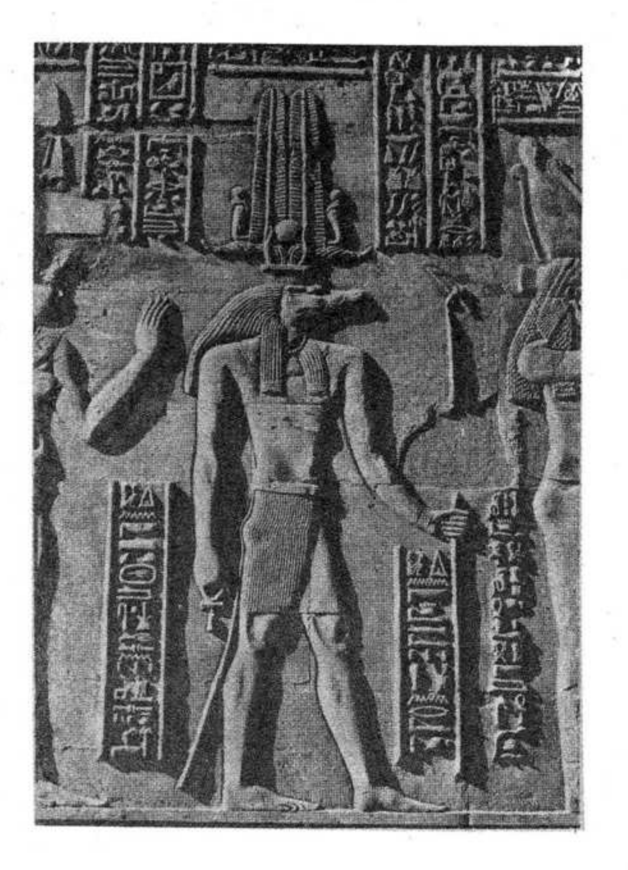
*** سوخوس Suchos**

ان هذا الاسم اليونانى للاله سوخوس الذى أخذ من «سوبك» بمعنى (التمساح) فى اللغة المصرية القديمة كانت مراكز عبادته الرئيسية مدينة كروكوديلوبوليس Crocodilopolis «مدينة التمساح» فى الفيوم، وكوم أمبو فى مصر العليا.

وقد فضلت الأسرة الثانية عشرة التى إتخذت مقرها الملكى فى الفيوم عقيدة هذا الإله الذى حمل حكام الأسرة الثالثة عشرة إسمه فى أسمائهم تعظيما له مثلما فى «سوبك حتب» أى «سوبك الطيب».

وقد أقيمت تماثيل للتماسيح التى تحمل رأس صقر يعلوها التاج المزدوج كى تصور العلاقة بين سوخوس والإله الملكى حورس. وقد أدت بعض التشبيهات بالإله رع إلى شكل للتمساح على رأسه قرص الشمس.

وقد صور الإغريق سوخوس عامة بإعتباره هليوس Helios أى «الشمس» وحول رأسه هالة من الأشعة، ولازمه التمساح فى يده. ويفهم أن التمساح كان الها للماء ونشأ النيل من عرقه، وجعل الكلأ أخضراً ومن ثم أخذ بعض الصفات الشخصية لأوزيريس.

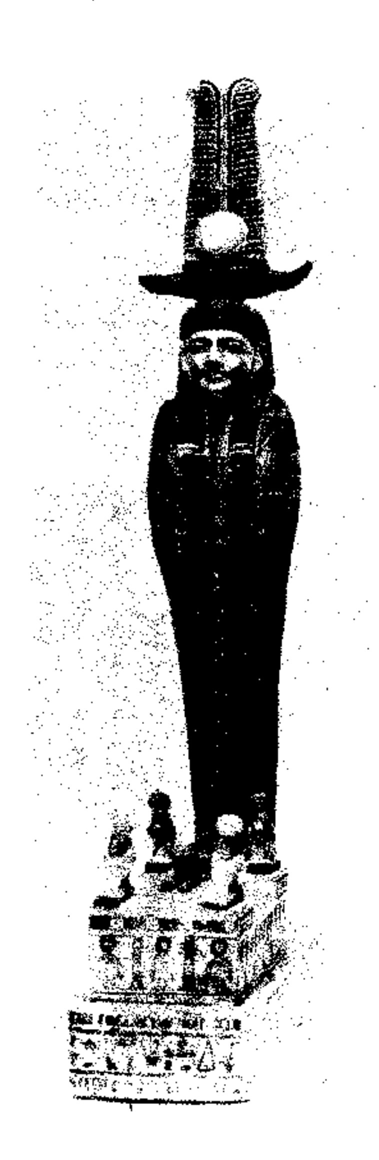
الاله التمساح سوبك الذى كان مبجلا خاصة فى معبد كوم أمبو البطلمى يظهر دائما مرتديا تاج الآتف وهو يحمل صولجان «الواس» وعلامة «العنخ». عثر على العديد من التماسيح المحنطة فى الموقع حول المعبد.

* سوكر Sokar

كان سوكر يعبد على حافة الصحراء بالقرب من منف. وربما بدأ تقديسه بإعتباره إله الأرض والخصوبة. وأثناء الإحتفال بالعيد الخاص به كان يسحب أحد الأحجار، ربما كان صورته الطقسية - عبر الحقول فى قارب مثبت على زحافة بينما يتبعه العديد من الناس وهم يضعون أكاليل البصل حول أعناقهم. وأصبح سوكر الها جنازيا لأن مركز عبادته كان قريبا من الجبانة، وأصبحت المعبودات فى مكانة متساوية مع الملك. ولهذا إتخذ سوكر هيئة الصقر المقدس ومثل عندئذ جالساً على حجر.

وفى متون الأهرام (رقم ٦٢٠) بدأت صلة الاله فعلا بأوزيريس. وطبقا للساعة الخامسة من العالم السفلى amduat فإن سوكر «(الكائن) فوق رماله» أقام فى كهف سرى يسمى إمحت Imhet العالم السفلى. وقد ظهر فى شكل آدمى ولكن برأس صقر.

وفى العصر المتأخر إتحد سوكر مع بتاح وأوزيريس بإعتباره بتاح سوكر أوزيريس.

تمثال نموذجى للمعبود «بتاح سوكر أوزيريس» على هيئة المومياء، وغطاء الرأس عبارة عن قرنى كبش وقرص الشمس وريشتين. والقاعدة التى يقف عليها عبارة عن تابوت صغير عليه أربعة صقور تحمل قرص الشمس على رؤوسها. والعديد من تلك التماثيل كانت مفرغة وبها نسخ من كتاب الموتى حفظت بداخلها، والبعض الآخر كانت كتلة صماء ولكن قواعدها فقط هى المفرغة، ربما كانت تحفظ بداخلها بردية صغيرة أو بقايا مومياء - الأسرة السادسة والعشرون ٦٦٤-٥٢٥ ق.م - المتحف البريطانى

*** سيرابيس Serapis**

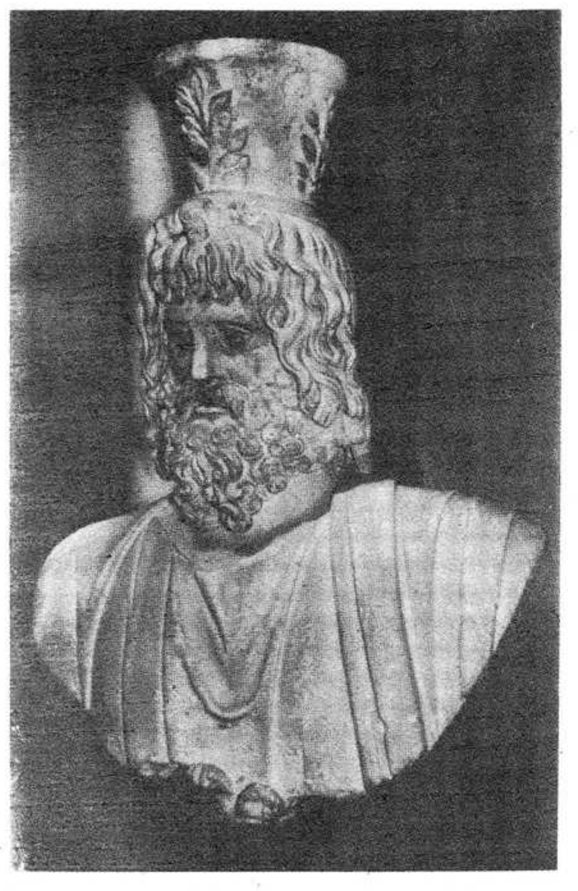
اله مركب من مجموعة آلهة أدخل إلى مصر فى فترة حكم بطلميوس الأول (٣٠٤ - ٢٨٢ ق.م). وبإعتباره الها للقمح إرتدى سيرابيس مكيال القمح modius على رأسه، وماثلت صفاته صفات أوزيريس، والعجل أبيس فى منف، والعناصر الهللينستية لزيوس، وأسكلبيوس وديونيسيوس. وقد كان أيضا اله العالم السفلى. وكان المزار الرئيسى لعبادته معبد السرابيوم العظيم فى الأسكندرية، وهو مركز التعليم الشهير من أجل مكتبته.

وانتشرت عبادة سيرابيس على نطاق واسع فى العالم اليونانى والرومانى، وقدسجل معبد مخصص له فى نفش من يورك York (Eburacum) فى بريطانيا الرومانية، ولكن شعبيته طمستها إيزيس المعبودة المصرية التى إنتشرت عبادتها أيضا خارج حدود مصر.

*** سيف (المقوس) Scimitar**

كل من حاز السيف كان سيداً على الحياة والموت، ومن هنا كان ملازما للعديد من المعبودات فى الشرق القديم. ويوجد نقش فى بهو الأعمدة فى معبد أبى سنبل يصور آمون رع وهو يناول رمسيس الثانى السيف المقوس رمز القوة.

كما صور الملك المنتصر نفسه وهو يلوح بالسيف فى يده اليمنى، بينما يلتمس أسراه الذين يرمزون للشعوب المقهورة الرحمة، وهو يمسكهم من شعورهم بيده الأخرى.

النصف العلوى لتمثال سرابيس عليه بقايا تذهيب من السرابيوم فى الاسكندرية يحمل على رأسه الموديوس رمزه المعتاد أى المكيال باعتباره إله تزويد القمح. فى العصور الكلاسيكية كانت مصر صومعة الغلال لروما وأسطول السفن المحملة بالقمح تبحر سنويا من الاسكندرية إلى أوستيا ميناء روما عند مصب نهر التيبر - المتحف اليونانى الرومانى بالاسكندرية.

ش

* **شجرة Tree**

يقال عن المعبودات المختلفة أنها إنبثقت من الشجرة، فعلى سبيل المثال جاء حورس من شجرة السنط accacia ورع من شجرة الجميز sycamore، ووبواووت من شجرة الطرفاء Tamarisk.

وطبقا لبعض النصوص الموجودة فى أحد معابد طيبة حملت الهة السماء «نوت» الإله أوزيريس تحت شجرة كسبت kesbet وهى شجرة لم يستدل على نوعها. وكانت عبادة الأشجار حينذاك منتشرة فى وادى النيل على نطاق واسع.

وقد كرمت إحدى أشجار السنط فى هليوبوليس حيث كان يتقرر فيها الحياة والموت، ومن ثم كانت تقابل شجرة الإشد Ished-tree.

كما أن الإله حرى - باك - إف الموجود أسفل شجرة البان (اليسر) كان الها يعبد على حافة الصحراء فى منف وادمج فعلا مع الإله بتاح فى عصر الدولة القديمة. وإتخذ إقليمان فى مصر العليا بعض الأشجار المقدسة كشعار لها - قبل إقليم الجميز - التى إنقسمت إلى الإقليمين الثالث عشر والرابع عشر وإقليم الشجرة tree nome رقمى ٢٠ ، ٢١.

والعلاقة بين الشجرة والإنسان واضحة فى قصة الأخوين. وهى تحكى عن قلب «باتا Bata الذى إستراح فى إحدى زهور شجرة الأرز. وعندما سقطت الشجرة كان من المحتم أن يموت باتا.

وكما أن الأحياء يجدون الإنتعاش (الرطوبة) فى ظل شجرة، فإن أرواح الموتى تستقر أيضا فوق الأشجار. وتظهر الرسوم المتكررة أرواح الأشجار المؤنثة التى يعتقد فيها مثل ربة السماء نوت أو حاتحور وهى تمنح الماء وتناول أرواح الموتى الفاكهة وخاصة وهى فى هيئة طائر.

وعلى ذلك فإن الشجرة وخاصة نخيل البلح أو شجرة الجميز كانت شجرة الحياة. ومن يشرب من ماء الحياة ويطعم من فواكه السماء فإنه يستمر فى الحياة بعد الموت.

وللعديد من المقابر أشجارها المقدسة : فكل مقبرة للإله أوزيريس التى كانت تمتلكها مدن عديدة بها حديقة كانت بمثابة مكان الراحة لروح الإله. وإلى اليمين بجانب التابوت كانت توجد شجرة توضح عملية البعث رمزيا. وتقرر بعض النصوص أن التابوت أصبح أخضراً.

*** شجرة الإشد Ished tree**

كانت الإشد إحدى الأشجار المقدسة، المثمرة من الطائفة التى تبدل أوراقها. وكانت من الأشجار الشهيرة فى مسكن المسلات فى هليوبوليس.

ويقال عن رع أنه شق شجرة الإشد ذات صباح بعد القضاء على أعدائه كناية عن فتح الأفق والشروق..

ويوجد فى معبد دندرة نقش فى السقف يظهر شجرتى إشد على قمة جبلين يضمان الشمس المشرقة. وأصبحت شجرة الإشد معروفة كشجرة الحياة التى يكتب الإله تحوت والالهة «سشات» سنوات حكم الملك على أوراقها، ولهذا يضعانه أثناء حكمه تحت الحماية المقدسة. وكانت ذلك مظهراً شعبياً فى عصر الرعامسة.

*** شجرة السنط Acacia**

كان من المعتقد ان الآلهة قد ولدت أسفل شجرة السنط المقدسة الخاصة بالالهة ساؤسيس Saosis الموجودة فى شمال هليوبوليس. وطبقا لأحد متون الأهرام (رقم ٤٣٦) إنبثق حورس من شجرة السنط. ولم تربط التقاليد المتأخرة هذه الشجرة بالميلاد فقط، ولكنها ربطت بينها وبين الموت كذلك.

ففى كتاب الموتى (الفصل رقم ١٢٥) يقود الأطفال المتوفى إلى شجرة السنط. وطبقا لنصوص التوابيت يقوم المتوفى بسحق وخدش أجزاء من الشجرة المقدسة الخاصة بالآلهة ساؤسيس وتنسب إلى تلك الأجزاء تأثيرات شافية خارقة للطبيعة.

*** شعر Hair**

يعتبر الشعر لدى كثير من الشعوب مصدراً للقوى المادية وغالبا للقوى السرية (أنظر : قصة شمشون فى التوراة). وعندما كان الملك المصرى يهزم عدواً له فإن هذا الحدث يتم توضيحه بتصوير الملك ممسكا به من خصلة شعره. وترمز عملية القبض على الشعر بشدة إلى إخضاع الشخص إخضاعاً تاماً.

وعندما قصت إيزيس إحدى خصلات شعرها حداداً على أوزيريس، فقد كان ذلك إشارة رمزية، فالمخصص لكلمة «حزن» يتكون من ثلاث خصلات من الشعر.

وهنا نتساءل إلى أى مدى يمكن للإنسان أن يربط بين ذلك وبين الرؤوس الحليقة للكهنة، التى ترمز للخضوع للقوى

الالهيـة، وتطلق النصوص التى ترجع إلى العصور المبكرة عليـهم «أصحاب الرؤوس الصلعاء». وقد أشار هيرودوت إلى حلاقة الشعر بإعتبارها ضرورة صحية.

وطبقـا لبعض التقـاليد القديمـة، كان الأولاد يجدلون خصلة جـانبية طويلة من الشـعـر على الجـانب الأيمن من الرأس، وكـان يعنى هذا الرمـز بـاللغـة المصـرية القديمة كلمة «طفل».

وكـانت خـصلة الشـعـر فى الرسـوم المصورة عـبارة عن عـلامة خاصـة للطفل حـورس، وللأمـراء الملكـيـين، وكـذلك للكاهن الأعظم للمعبود بتاح فى منف.

ويشار فـى كتاب الموتى (الفـصل رقم ١١٥) إلى خصلة الشعر الجانبية بإعتبارها تشير إلى الشـباب الأبدى الدائم.. حيث يقـول المتـوفى «إننـى أعـرف لماذا صنعت الضفيرة من أجل الذكر».

* شمس Sun

تم توضيح تقلب وحيرة الفكر المصرى فى النظام الرمـزى. وحيث توجـد العديد من الصـلات المتـقـابلة بين الشـمس التى جـسـدت الـرمز وإله الشـمس الذى كـان يكتنفـها. وكان يوجـد بجانبـه معـبودات شمسية أخرى.

وكان «حور آختى» و «خبرى» فى هيئة جعل مـجنح الهين لشمس الصبـاح بينما يعتبر أتوم والآلهة التى برأس كبش، وعلى سـبيـل المثال خنوم بمـثابة سـادة لشـمس المساء.

نقش بارز فى مقبـرة سيتى الأول (١٣١٨ - ١٣٠٤ ق.م) يظهره مرتديا رداء الكاهن الأعظم لمعبود منف الإله بتاح، وقد صفف شعره بخصلة زخرفية جانبية كجزء من شارات وظيفـته. ونحت اسمه الأول «من ماعت - رع» داخل خرطوش أمامه.
الأسرة الـتاسعـة عشـرة - المقبـرة رقم ١٧ - وادى الملوك - طيبة.

والصور الثلاث الأكثر أهمية لشمس النهار كانت الجعل فى الصباح، وقرص الشمس أى رع نفسه فى الظهيرة (منتصف النهار)، والكبش فى المساء.

وفى العصر المتأخر: إتخذت الشمس شكلا خاصاً لكل ساعة من رحلتها اليومية : ففى الساعتين الأولى والثانية كانت طفلا، وفى الساعة السابعة كانت على هيئة قرد يصوب سهما أى يرسل شعاعاً من الضوء، وفى الساعتين الحادية عشرة والثانية عشرة كانت على هيئة رجل مسن صور برأس كبش ينحنى على عكاز.

وتصور أحد المناظر مقبرة رمسيس التاسع التمساح فى الساعتين الأولى والثانية وأصل هذا التصور كائن فى أن إله الشمس يظهر كل صباح فى صورة تمساح قادم من المحيط السماوى. وكان الصقر والأسد والعنقاء (الجريفون) من الحيوانات الشمسية الأخرى. وكانت صورة الشمس المشرقة ترتبط غالبا بقرنى البقرة السماوية مع شجرتى الجميز وعلامة الحياة أو العمود «جد».

وقد تكونت فعلا صلة إله الشمس بزهرة اللوتس فى الدولة القديمة، ومن الممكن أن نعرف أنها كانت (نفس الشىء) كذلك حتى نهاية العصر المتأخر. فقد كان «الطفل الذى إنبثق من زهرة اللوتس» (نفرتم) وعلى إحدى قطع اللخاف التى ترجع إلى عصر الأسرة العشرين يحمل إله الشمس إسم «اللوتس العظيم الذى يظهر من نون (المحيط الازلى)».

وطبقا لأحد النقوش الموجودة فى دندرة قدم الملك زهرة لوتس كقربان «إلى الذى انبثق من اللوتس»، وإشارة إلى حورس. وكان النظام الرمزى الشمسى وكذلك الأفكار المتصلة بالكون مرتبطة بتقديم الزهور.

*** شو Shu**

وجد شو طبقا لإحدى الأساطير القديمة فى صورة نسيم خرج من أنف الإله الأزلى. وقد جسّد شوه «الهواء» مع أخته وزوجته تفنوت ربة الرطوبة، أى القوى الضرورية للحياة.

وأكثر من ذلك فقد تساوى شو بالشمس، وتفنوت بالقمر. وكان نسلهما إلهة السماء نوت واله الأرض جب. ورفع اله الهواء الأبدى السماء على ذراعية المرفوعين عند فصلها عن الأرض، وعلى ذلك إتخذ وظيفة دعامة السماء.

ولما كان أتوم مشابها لرع فان شو أصبح «ابن رع». وعلى هذا الأساس فإن شو الذى حارب من أجل الشمس منح رأس الأسد، ومن ناحية أخرى صور فى هيئة آدمية بعلامته الهيروغليفية وهى عبارة عن ريشة فوق رأسه.

ص

* صحراء Desert

ربط المصريون فكرة الصحراء بالأرض الجدباء، والمحاجر، والنجود، والجبانات، وجميع المناطق غير المصرية. وفى الحقيقة هى كل شىء يقع خارج الأرض الخصبة السوداء لوادى النيل.

وإعتقد الناس أن الصحراء اللانهائية الممتدة إلى الغرب من وادى النيل كانت المدخل إلى العالم الآخر حيث يجرى تجديد ميلاد الشمس وكذلك المتوفى.

وتُظهر الرسوم الموجودة فى كتب العالم السفلى مملكة الموتى وكأنها محاطة بشريط عريض من الرمال. كما وضعت الأراضى البور بهذه الطريقة فى «كتاب الكهوف» وأطلق عليها «الرمال العظيمة».

وقد خصصت أربع آلهات فى الساعة الحادية عشرة للعالم السفلى بصفتها قوى العقاب بواسطة علامة «الصحراء» التى توضع فوق رؤوسها. وأسماء تلك الآلهات:

«الالهة التى تطهو الطعام».

و «الالهة المكلفة بإعداد الحرارة» (أى : إشعال النار).

و «الالهة الكائنة فوق رمالها».

و «الالهة المدمرة».

وقد مُثّل إله الصحراء الغربية «حا Ha» فى هيئة آدمية، وهو يرتدى العلامة التى تشير إلى الصحراء كمخصص له فوق رأسه. وظهر الإله ست فى الأساطير المصرية بصورة الإله «الأحمر»، ممثلا للصحراء الموحشة. وعلى ذلك إستمر وجوده كخصم للإله أوزيريس إله الخضرة.

* صدرية الحماية Aegis

يشير الإصطلاح الغامض «درع aegis» إلى صدرية تشبه القلادة وكان يعتبر رمز للحماية. وتوجد تعويذة فى كتاب الموتى من أجل «الصدرية الذهبية التى توضع حول عنق الروح المحاطة بهالة من الجلال يوم الدفن».

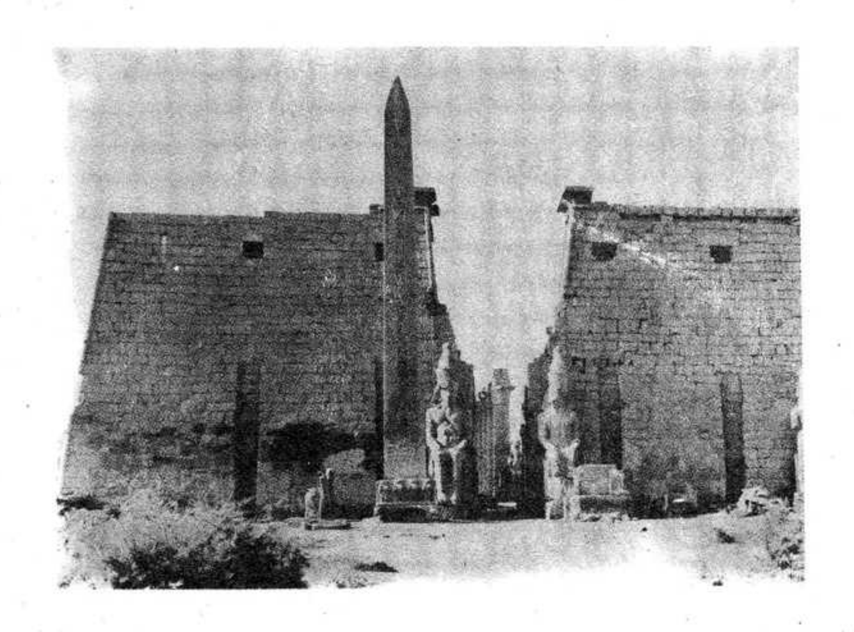
وتُزَيِّن تلك الصدريات غالبا برأس صقر أو برأس ثعبان الكوبرا. ووضع الصدرية فى مكانها تعبير رمزى عن عناق يتم بذراعى الإله، وفى مقصورة رع حور آختى بمقصورة سيتى الأول فى أبيدوس يوجد منظر يصور الملك وهو يقدم قلادة ذات صدرية متصلة بها من أجل تجميل الصورة المقدسة.

وهذا الطقس جزء من تراتيل الصباح التى يترنم فيها الكاهن بقوله «أى أتوم، يا من تضم بذراعيك رع - حور - آختى كى تهب له الحياة مع قرينه فى الأبدية».

وعادة ما تزين مقدمة القوارب المقدسة ومؤخراتها بصدريات تعلوها رؤوس حيوانات (أى رموز مقدسة). ويطلق أيضا على القلادات الذهبية التى يعلوها رأس إله أو الهة، صدرية الحماية aegis. وبدلاً من تمثيل القلادة على أغطية صناديق المومياوات، والتوابيت الحجرية، كان من الممكن أن تظهر صورة لطائر العقاب ناشرا جناحيه، وهو يؤدى نفس الغرض، ولعل خير مثال على ذلك تابوت الملك تحتمس الأول.

صدرية من البرونز يعلوها رأس المعبودة إيزيس ترتدى تاجاً من حيات الكوبرا، وعلى جانبيها رأسى صقر يمثلان حورس - من سقارة - العصر المتأخر - مجموعة بترى حاليا بجامعة لندن.

* صرح **Pylon**

لم تكن الأبـراج الموجـودة علـى كـلا جانبـى بوابة المعبـد واضحة حـتى الدولة الحديثة، وربما احـتفظت بأهميتهـا أساسا لاتقاء الشـر أو أى مخلوق معـاد للآلهة. وفيمـا عدا ذلك فإن الصرحيـن كانا بمثابة الأختين المقـدستين إيزيس ونفتـيس اللتين رفعتا الشمس التى بزغت فى الأفق. ومن غيـر المعروف بالتـحديد عمـا إذا كان من المفـترض أن الصـرحين يمـثلان الجـبلين اللذين تشـرق بينهما الشـمس، ولكنه من المؤكـد أن الصروح الـتى ارتبطت بايزيس ونفتيس كـان من المعتقد أنهـا كانت بمثابة حراس للإله القـابع فى مكانه المقدس فى المعبد.

تعتـبر الصروح المشيـدة فى مقدمة المعـبد العظيم فى الأقـصر من الملامح المميـزة لمعـابد الدولة الحديثـة، والتى شيدت فيما بعد أمـام جميع المعابد الضخمة. وجميع الصروح مُطية فى احـتفاظها بدخلات توضع فيها الصوارى الخشـبية الطويلة التى تعلق فى أعلاها الأعلام المرفرفة (أصل العلامة الهيروغليفية لكلمة إله «نتر»). وكان يوجد فى الأصل سـتة تماثيل لرمسيس الثـانى (١٣٠٤ - ١٢٣٧ ق.م) أمام صـرح مـعبـد الأقصر اثنان جالسـان وواحد واقف فى كل جانب. وبقيت مـسلة واحدة فـقط من المسلتين اللتين كـانتا على جانـبى المدخل ارتفاعهـا ٨٢ قدمـاً، وزميلتـها موجودة الآن فى ميدان الكونكورد فى باريس. وأقدم جزء فى المعـبد يقع فى الخلف خلال بهـو الأساطين الذى يمكن مشاهدته بين الصـرحين. وبدأ المعبد فى عهد أمنحتب الثالث (١٤١٧ - ١٣٧٩ ق.م) بصفين من الأساطين تجـاورهما غرفة الولادة بنقـوشها التى تصـور الاله خنوم وهو يشكل الملك. والتـوسعـات المتلاحقة التى اجراها الفراعنة المتأخرون ساهمت فى توسعته إلى جهة الشمال إلى أن شيد رمسيس الصرح الذى نشاهده هنا.

* صفصاف Willow

كانت شجرة الصفصاف مقدسة لدى أوزيريس لأنها كانت تظلل التابوت الخاص به، بينما تستقر روحه فوق الشجرة فى هيئة طائر الإبيس.

وأثناء الاحتفال بـ «غرس شجرة الصفصاف» فى المعبد، فإن الآلهة تعد الملك بأن الحقول سوف تكون خصبة وسوف تزدهر الأشجار.

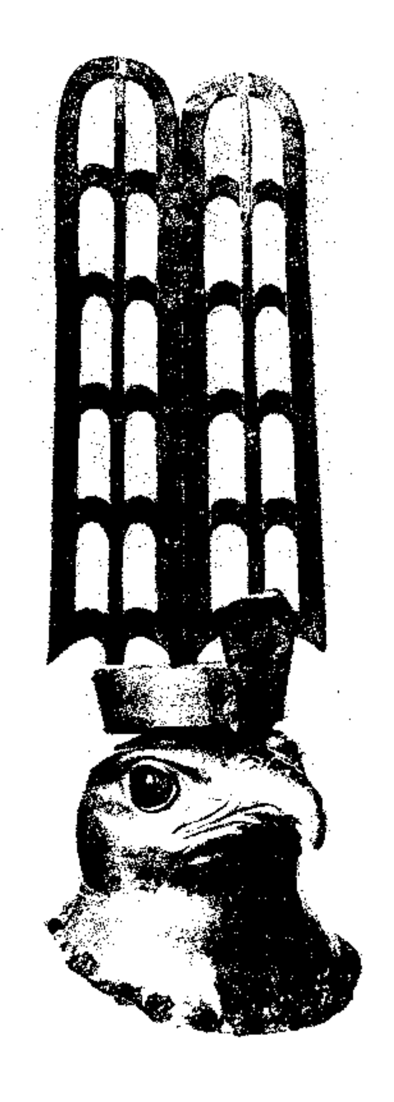
وفى عصر الدولة الحديثة أدخل أيضاً الإحتفال بـ «غرس شجرة الصفصاف» إلى عقيدة آمون.

* صقر Falcon

أعطت طبيعة الصقر العدوانية بالإضافة إلى تحليقه المرتفع أثناء الطيران وضعاً خاصاً له فى العقيدة.

ففى عصر بناة الأهرام استعملت صورة الصقر فعلاً فى اللغة المكتوبة كمخصص عام للإله، وأصبح بإعتباره ملك الهواء الطائر المقدس لملك الآلهة حورس، وكذلك رمزا للملكية المقدسة.

وأصبحت تماثيل الصقر التى ترتدى التاج المزدوج، كما نجده فى التمثال الضخم المصنوع من الجرانيت فى معبد حورس فى مدينة إدفو، تفهم على هذا النحو السابق.

رأس صقر من الذهب يعلوه تاج على هيئة ريشتين طويلتين. ربما كان جسم التمثال من الخشب ثبتت به الرأس بمسامير من النحاس. العينان اللامعتان عبارة عن أطراف مصقولة لقضيب من الأوبسيديان (زجاج بركانى) أدخل خلال الرأس المفرغة. من هيراكونبوليس - الأسرة الخامسة حوالى ٢٤٠٠ ق.م - حاليا بالمتحف المصرى.

وكان حورس إلها للسماء يسبغ حمايته على الأرض بجناحيه. كما وجدت آلهة أخرى إتخذت هيئة الصقر بجانبه مثل مونتو إله الحرب الذى إرتدى تاجاً مكوناً من ريشتين طويلتين، وكذلك الإله الشمس رع الذى حمل قرص الشمس فوق رأسه، ثم الإله الجنائزى سوكر.

وقد تميزت الإلهة حاتحور غالبا بأنها أنثى الصقر بمقارنتها بحورس كإله للسماء.

وفى عصر بناة الأهرام وصف صعود الملك (أى وفاته) بأنه طيران الصقر. كما صور طائر «البا» رمز الروح، عادة على هيئة الصقر.

وفى العصر المتأخر كانت للتوابيت التى إتخذت هيئة المومياء أو المومياوات فى كثير من الأحيان أقنعة بشكل الصقر غالبا، مثل التابوت الفضى الخاص بالفرعون شاشانق الثانى الذى عثر عليه فى تانيس والمحفوظ حاليا بالمتحف المصرى.

* **صلصلة (شخشيخة) Sistrum**

ربما يرجع أصل الألة الموسيقية المستخدمة فى العبادة إلى عادة إنتقاء حزمة من زهور البردى فى تكريم الإلهة حاتحور ثم القيام بهزها فى حركة طقسية «تعطى صوتا موسيقياً».

ومن الممكن التعرف على نوعين من الصلاصل، الصلصلة التى على هيئة الطوق وكذلك التى على شكل الناووس. ويمكن تتبع أصول النوع الأخير فى عصر الدولة القديمة. وينتهى مقبض الصلصلة بشكل الناووس برأس الإلهة حاتحور يقف عليها ناووس على جانبية عروتين أو ثلاثة من السلك الملفوف ربما إشارة إلى قرنى الإلهة. وتظهر فى الغالب حية الكوبرا داخل الناووس.

واتخذت القضبان الثلاثة أو الأربعة مع الجلاجل المعلقة شكل الثعبان فى الغالب فى كل من طرازى الصلصلة.

والصلصلة التى بشكل الطوق كانت أيضا رمزا طقسيا للإلهه حاتحور. وتصنف نُصوص الأغنيات كيف تستخدم الإلهة آلتها الموسيقية لمنح بركاتها. كما دخلت الصلصلة أيضا فى طقوس آمون وطقوس إيزيس فيما بعد.

ومن المعتقد أن صوت الصلصلة كان يفزع قوى الظلام. وطبقا لبلوتارخ فإن الحلقات المعدنية فى الصلصلة التى بشكل

الطوق التى كانت سائدة فى العصور المتأخرة تمثل مسار القمر الذى يحيط بالعالم.

والوجهين المتقابلين لحاتحور يرمزان لإيزيس ونفتيس بإعتبارهما الحياة والموت وتشير القضبان الأربعة إلى العناصر الأربعة.

* **صورة Image**

لم تلعب وجهات النظر الجمالية أى دور فى النشاط الفنى للمصريين. وكان للرسم والفن معنى فقط لإرتباطهما بالسحر ولكن ليس داخلهما. ويطلق على النحات «هو الذى يسبب الحياة» ويوصف عمله بكلمة «يلد».

ولم تكن الصور نسخ حية مماثلة فقط، ولكنها خصبت بالحياة أو حفظت وجود الشخص الممثل لفترة بلا نهاية.

فإذا بليت مومياء أحد الأشخاص أو انتهكت حرمتها بالرغم من جميع الإحتياطات، فإن القرين Ka عندئذ أو النفس الثانية يمكن أن تجد ملجأ فى صورة ذات وجود كامل مشابه له. ومن الممكن أن توضع التماثيل كقربان نذرى فى المقابر لتساعد المتوفى فى المشاركة فى الطقوس التى تهب الحياة.

وأدت رسوم المقابر دورها فى تخليد ثروة المتوفى فى الأبدية، وما يمكن أن نسميه عند ساكن الغرب (المتوفى) رمزاً كان حقيقة بالنسبة للمصرى. وكانت الصورة المقدسة حقيقة أيضاً.

وعلى ذلك كان يقال عن «آمون» «روحه فى السماء، وجسده فى الغرب» أى ارض الموتى، «ولكن صورته فى مركز عبادته».

ويقال عن أوزيريس «يأتى مثل الروح ... ليشاهد قدس الأقداس الخاص به». فهو يشاهد صورته السرية مرسومة فى مكانها وشكله منحوتا على الجدار، عندئذ يدخل فى هيئته السرية ويستقر فوق صورته.

* **صولجان «واس» Was - sceptre**

كان الصولجان «واس» في العصور المبكرة أحد نماذج التمائم المعتقد أنها تضم قوى منح الحياة الخاصة بالكلب أو الروح الحارسة الشبيهة بالثعلب.

ويتكون الـ «واس» من عصا ينتهى أسفلها بشكل الشوكة وينتهى أعلاها عند القمة برأس خيوان، ربما كان من فصيلة الكلب. وقد أصبح صولجانا شائعا تمسكه الآلهة، وأصبح رمزاً للعمل الطيب والسعادة.

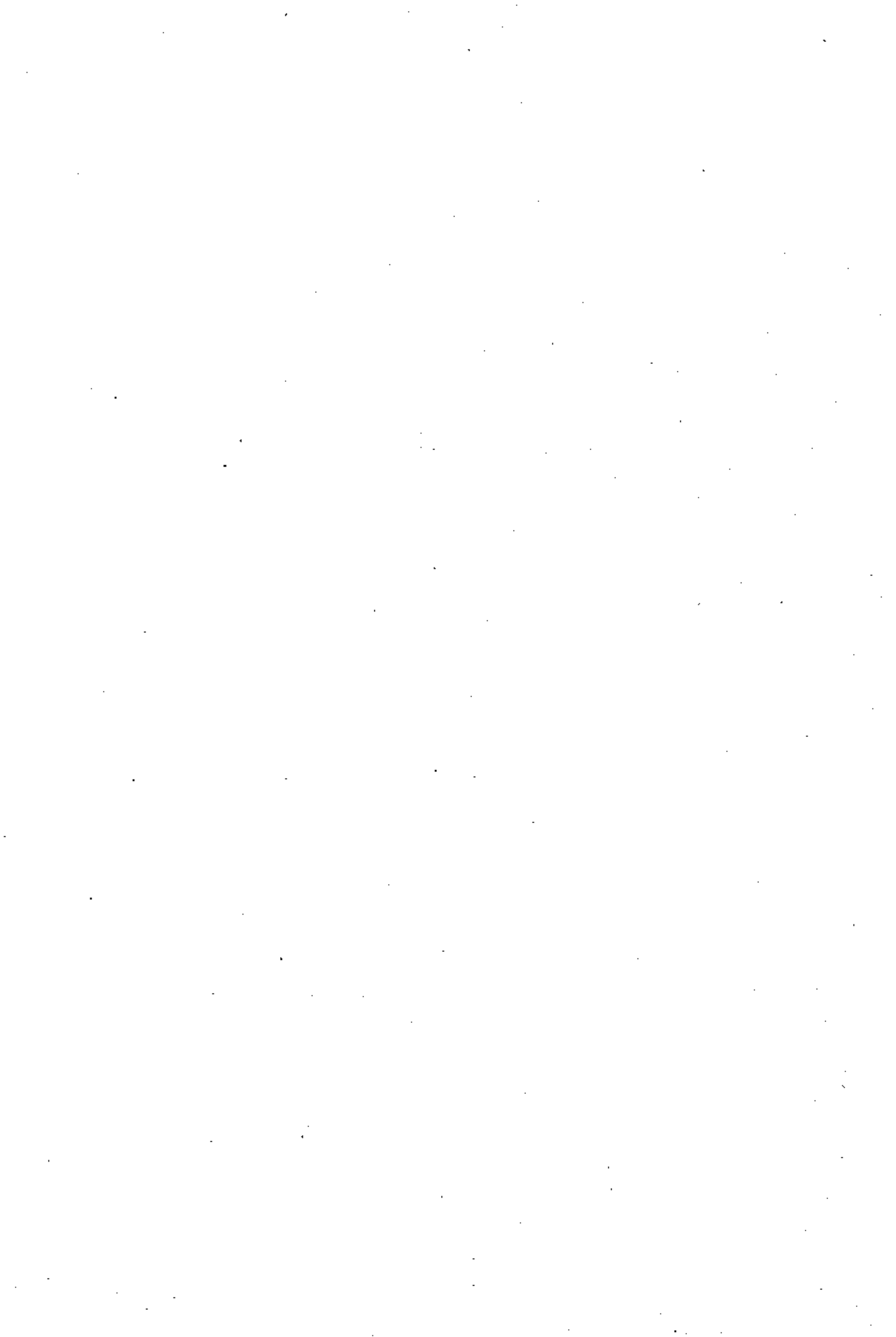

تفاصيل من افريز زخرفى عبارة عن صولجانات «الواس» على جانبى علامة «العنخ» فوق سلال ملونة - معبد حاتحور في دندرة - العصر البطلمى حوالى عام ١١٦ ق.م.

وفى عصر الدولة الوسطى وضعت صولجانات مصنوعة من الخشب فى المقابر مع المتوفى كى يستمتع بالرخاء المقدس.

وفى العصور المتأخرة زينت الأفاريز الموجودة على التوابيت بهذا الرمز.

ومن الظواهر الشائعة فى جميع الفترات وضع صولجانين على جانبى منطقة تضم صورة أو نقشا ويدعمان علامة «السماء» من أعلى. وصولجان «واس» الذى يزينه شريط وريشة كان رمزاً لإقليم طيبة ويحمل إسم واست waset.

ض

* ضفدع Frog

كـان الضفـدع حيـوانا مرتبطا بالعـالم السفلى ينتمى إلى القوى التى بعثت الحياة للوجـود. وقد مـثلت آلهـة هرمـوبوليس (الأشمونين) الأزلية غالباً برؤوس ضفادع.

ويعتبـر الضفدع أيضا الحـيوان المقدس للمعـبودة حقات إلهـة الميلاد. فالتـماثيل الصغيرة للضفادع والمصنوعة من القاشانى والحجر أو العاج والتى عثر عليها بكميات ضخـمة فى المنطقة العظيـمة القدم لمعـبد «خنتى أمنتيـو» فى أبيدوس، ربما كـانت بمثابة قرابين للمعبودة حقات.

وفى الدولة الوسـطى وضـعت صـورة الضـفدع علـى السكاكين السـحرية التى كانت تـوضع على أرحام النسـاء أو فوق الأطفال الحديثى الولادة كنوع من الحماية.

كمـا يجب أن يذكـر الضفدع كـذلك لإرتباطه بالمـناظر المتأخرة التى كـان فيـها رفيقا لإله النيل حابى الذى أكد الخصوبة.

وفى العـصر المتـأخـر صارت صـورة الضفدع رمزا لتـجديد الميلاد، وعلى ذلك إستعملها المسيحيون الأوائل مع عبارة «أنا البعث».

* ضُـــوء Light

كان الـضوء عند المصـريين مثلمـا عند الشعـوب الأخرى عـملاً مـقدساً بـسبب قوته. وكانت الأضواء توقد فى المعابد فى ليلة السنة الجديدة. ويتحدث بلوتارخ عن الشـعلة الخالدة، بالمـقارنة بالأضـواء التى ظلت مشتعلة أمام الصورة المقدسة.

وأصـبح الضوء رمـزا للطهارة والنقـاء لأنه يطرد الظلام، وعلى ذلك فإنه يتفادى القوى الشريرة. وكانت مـهمة الإله تحوت هى حـمـايـة الضـوء مـن الظلام، لأنه بإعتباره «ممثلا للإله رع» كان يصحب الإله الشمس فى رحلته اليومية، ويضيىء القبة الزرقاء (السماء) بالليل بوصفه القمر.

وبلغت المعركـة الأسطورية بين الضوء والظلام أوجـها فى إصابـة وسرقة العـين القـمرية (شـحوب الـقمـر الكامل) التى إستعادها تحوت وعالجها.

وتظهر رسوم العصر المتأخر الإله تحوت فى هيئة قرد baboon يحمل العين بين يديه، وهو تعبير رمزى يدل على عودة الضوء. وكانت الشعلة تقدم للمتوفى كى تضىء له طريقه. ويخبرنا كتاب الموتى (الفصل ١٣٧) أن العين المشرقة للإله حورس حطمت القوة الثلاثية للإله ست، ومن ثم أحيت المنبوذ بإعتباره «نار إعادة الولادة».

وتتحدث روح النار فى مكان آخر عن أعمال النبوءة الصادقة «الشكر لضيائى الذى أسكنته الجبال المأهولة بالمقابر.

ط

* طريق (ممر) Road, path

فهم المصريون مسار الشمس باعتباره إشارة واضحة إلى طريقهم أنفسهم فى الحياة. وفى نفس الوقت، إشتق المصرى منه الأمل فى حياته نفسها بعد الموت - ومثل اله الشمس كان على الميت أن يقاوم الأخطار العديدة فى طريقه إلى العالم الآخر.

وتوجد العديد من الكتب التى يعتقد أنها تجعل الميت مطمئنا مع السبل الطوبوغرافية فى العالم الآخر، وعلى سبيل المثال «كتاب الطريقين» من بداية الدولة الوسطى، و «كتاب العالم السفلى» Amduat فى الدولة الحديثة.

وقد صورت رحلة الشمس الليلية برؤيتها المخيفة لبوابات النار، والأشباح والثعبان وأبوفيس، وتلك أدت دورها بمقارنتها برحلة البشر فى الحياة الأخرى.

ولوحة اللعب سنت Senet التى تعنى «الطريق» كانت تستخدم كرمز للطريق المؤدى إلى العالم الآخر (السفلى). كما أن السير فى الطريق المنحنى كان بالنسبة للمصرى صورة للمرور خلال الحالة التحولية.

وعلى هذا فإن الطريق فى هذا العالم يشير إلى التثبت، ولكن بالنظر فيما بعد ذلك فإنه يشير إلى الطريق الذى كانت الروح تظهر فيه.

* طفل Child

لما كان الطفل قريب من بداية الوجود، لذا يحمل قوة البدايات المستقبلية وكان هو نفسه رمزا لتطور المخلوقات الكائنة. وتمتع الطفل حورس الذى سماه الأغريق حربوقراط Harpocrates بإحترام خاص بين المصريين. وقد إحتضن فى الحقيقة جميع الآلهة اليافعة التى تمت عبادتها تحت إسم حورس مثل المعبودات الشمسية أو الأزلية.

وتوجد عدة أشكال لحربوقراط على هيئة طفل الشمس يجلس على زهرة اللوتس والإيماءة الطفولية بالاصبع الموضوع على الفم، وهو التعبير المصرى الأصلى، وقد تم تفسيره فى العالم القديم

كرمز للصمت. ومن الممكن كذلك أن حربوقراط قد أتخذ أيضا مع تمثال نفرتم، الذى تمت عبادته على أنه صورة مصغرة لإله الشمس وكرمز للبداية.

ولقد وجد الطفل فى قوائم العصر اليونانى الرومانى فى صورة الساعات الأولى والثانية، بينما تظهر الساعات من العاشرة حتى الثانية عشرة معبودا يافعا ذو ظهر منحنى إلى حد ما يستند على عصا.

وأعتبر الملك إبنا لأوزيريس وسُمى «حرسا إيزة» الذى كان إبنا لإيزيس بالفعل والتى حملت به من أوزيريس الميت.

وشكل خنوم الطفل المقدس وقرينه على عجلة الفخرانى. ومن وقت اعتلاء العرش كان الأمل فى أن توقعات الميلاد الأسطورى سوف تتم. وأن العالم الذى يهدده الفوضى سوف يجدد شبابه بقوى الطفولة التى كانت ملازمة لأصل الأشياء، ومن ثم لم تستخدم. وأصبح «الطفل المقدس» الذى يرتدى تاج مصر السفلى رمزا لأقليم فى الدلتا. ثم فيما بعد إلى إقليمين علوى وسفلى. ومن المحتمل وجود إرتباطات مع العبادة البدائية للطفل حورس، ولكنها لم تؤكد بعد.

ظ

* ظل Shadow

كان الظل جزءاً أساسياً للإنسان بعد جسده وروحه. وفى المقابر التى ترجع إلى عصر الدولة الحديثة، غالبا ما يظهر الظل الأسود وهو يغادر المقبرة فى صحبة طائر الروح (البا).

وفى كتاب الموتى (الفصل ٩٢) يقول النص، «افتح طريقا لروحى (تلك الخاصة) بالإنسان الذى يتحكم فى قدميه كى يتمكن من رؤية الإله العظيم داخل قارب الإله رع يوم احصاء الأرواح».

وفى أرض شديدة الحرارة كان من الممكن أن يصبح «الظل» كلمة رمزية تدل على «الحماية» التى تمثل بالعلامة الواهية للظل وهى المروحة flabellum.

ويقال عن الملك أن الظل المقدس كان يستريح عليه. وكان «ظل رع» تعبيراً يقصد به الأماكن المقدسة للإله الشمس فى العمارنة.

* ظلام (ال) Darkness

يعتبر الظلام الدامس مع الماء أحد الحقائق الأزلية. وطبقا لأحد النصوص البطليمية كان كك kek رمزا للظلام، بإعتباره المخلوق الأول الذى إتخذ هيئة بعيدة عن الظلام المحدود.

ومع إنبثاق الضوء والذى ظهر على هيئة الشمس فوق التل الأزلي، أو فى صورة طفل الشمس خارجاً من زهرة اللوتس، أصبح الكون المخلوق المنظم، مرئيا، بل أنه كان على هذا الكون أن يصارع قوى الظلام المضطربة المعادية للمعبودات وللحياة، وإتسعت دائرة تأثير الفراعنه لتشمل «منطقة الظلام الأبدى» مثلما تقرر عادة نصوص الدولة الحديثة.

وقد عاش عدو الشمس «أبوفيس» فى الظلام وفى الساعة العاشرة من العالم السفلى Amduat أوصى إله الشمس محاربيه بالكلمات التالية : «فلتكن سهامكم رشيقة سريعة الحركة، ورماحكم

حادة قاتلة، وتُشد أوتاركم كى تستطيعون معاقبة أعدائى الذين يقطنون فى الظلام خارج الأفق». وليبق الذين يستحقون اللعنة دائما فى الظلام الأبدى، مثلما يقرر كتاب البوابات، فهم لا يشاهدون أشعة إله الشمس، ولايسمعون صوته، لأنهم يعيشون في الظلام الدامس.

كما أن الاله أوزيريس بصفته حاكما للعالم الآخر (السفلى) فإنه يقطن أيضا فى الظلام وهو يأمل مثل الموتى المباركون فى التغلب عليه.

ع

* عشتارت Ashtarte

الهـة ذات شعـبيـة كبـيرة فى الشـرق الأدنى من أصل سورى دخلت إلى مـصر خلال الأسـرة الثامنة عشرة حـيث عرفت كإلهة للحرب. وأعـتبرت كإبنه للإله رع، أو بالتناوب كإبنه للإله بتاح. وكانت تمثل عامة علـى هيئة إمرأة عارية تمتـطى صهوة حـصان بـغيـر سـرج وترتدى تاج الآتف وتلوح بالأسلحة.

وهى تظهـر غالبـا مـرسومـة بخطوط مـجردة على لخـاف صـغيـرة من الحجـر الجـيرى خطهـا العمـال أثناء عـملهم فى الجبانة.

* عصا مقدسة Divine Staff

كانت العصى المقدسة عبارة عن قضبان تنتهى برؤوس بعض المعبودات أو حيواناتها المقـدسـة، ولكن عنـد مـقـارنة العـصى بالألوية فإن الصور المقدسة لم توضع على دعامة مستعرضة.

ولم تعتـبر تلك العصى المحـفوظة فى قـدس الأقـداس الداخلى وتُـحـمل أثناء المواكب، مجرد صفة مـن صفات المعبود، ولكنها كانت تجسيداً لرأس الإله المعبود.

وكـان من المفـتـرض أن عصـا آمـون المشكلة على هيـئة رأس الكبش، وقـرص الشمس المجنح التى تحـمل أثناء الحملات المقـدسـة، تضع الحـاكم تحت الحـمـاية المقدسة.

وقـد أخذ رمـسيس الثـالث معـه أثناء حملتـه الليبيـة العصا المقدسـة لآمون فى عجلته الحربية. وكان حورس «سيد العصا كى يمهد الطريق من أجله».

وكانت العصا الخاصة «بحورس» والتى اصطاد بها حيوان فرس النهر الخاص بالإله «ست» تشكل غالبا على هيئة الشص.

وقـد عرفت عـدة أشكال من العـصى المقـدسة فى الدولة الحـديثـة التى حملهـا الكهنة والموظفون الرسميون فى أيديهم.

أنظر أيضا : ألوية.

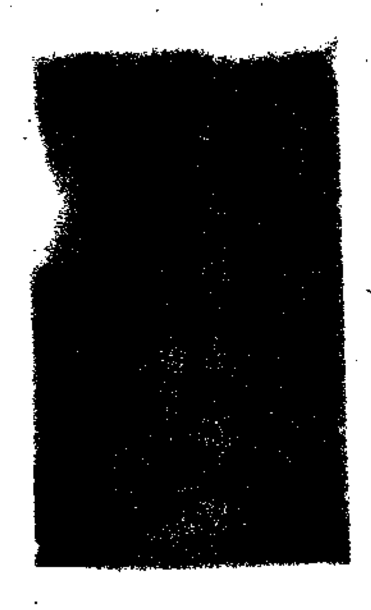
* عصا معقوفة (ال) Crook

كانت العصا المعقـوفة التى يطلق عليها إسم «حقـا» فى اللغة المصرية القـديمة – صولجانا لا يحـمله الآلهه والملوك فقط بل يحـمله أيضا الموظـفون أصـحاب المراكـز العالية.

وتعتـبر العصا من الرمـوز الضاربة فى القدم التى غـالبا ما كـان يحملهـا الزعاة والتى يقترب طولها من طول قامتهم.

ومازلنا نعثـر عليها كأحد مخـصصات الاله الراعى «عنجتى». ولكنهـا أصبحت تعرف جيـداً فيما بعد على مقـاس أصغر تتخذ شكل السنارة (الخطاف).

ويُفـهم هذا الصـــولجـان فى النقـوش المكتـــوبة بمعنـى «يحكم». وفـى الدولة الوسطى، وضعت هذه العصا داخل آفاريز فوق التوابيت كرمز للإله أوزيريس.

تمثال من الجرانيت لرمسيس الثانى (١٣٠٤ – ١٢٣٧ ق.م) حاملاً العصـا المعقوفة والمذبة متقـاطعتان على صـدره رمـزاً للسـلطة الملكيـة، وهو يـرتدى التـاج المزدوج لمصر العليا ومصر السفلى.
من الفنتين – الأسرة التاسعة عشرة – حاليا بالمتحف البريطانى.

* عضو التذكير (القضيب) Phallus

إتخـذ المصـريون القـدماء نظرة أكـثـر إتسـاعاً بالرغـم من حضـارتهم المتـقدمـة للدوافع الطبيعيـة، وكانت لهم وجهة نظر واضحة عنها أكثر من الأغريق والرومان.

فجميع الموضوعات المثيرة تمت معالجتها فى النصوص والرسوم بإدراك عظيم. ففى بعض الأماكن حيث تتطلب الأمور الجنسية معنى أعلى وفوق شئون العمل اليومية، وكانت تصور ببراءة مثل الأطفال غالبا، ولكنها تصور فى ذات الوقت بجدية فائقة، وإعلاء ذلك بتصويرها من خلال الرمزية.

واستخدمت صورة فرج الأنثى بإعتبارها العلامة الهيروغليفية التى تمثل «المرأة» وبالمثل فإن القضيب قد دخل اللغة المكتوبة بإعتباره علامة ذات حرفين صامتين «مت» mt مثلما فى الكلمات التى تعنى «نطفة» semen، و«سم» poison، و «منتصف النهار» midday.

ومن المؤكد أن المعنى الرمزى كان يعزى إلى الرسوم الجنسية مثلما فى حالة إله الخصوبة «مين»، و «آمون» عندما تشبه الأخير به.

وقدطبق ذلك أيضا فى النهاية على أوزيريس المتوفى الذى كان عضوه الحيوى رمزا لقوى الحياة التى تتحدى الموت. وقد عثر على العديد من النماذج الخشبية والحجرية لأعضاء التذكير التى كانت تعنى القدرة على إنجاب الأطفال أمام الرسم الطقسى للإلهة حاتحور فى المعبد الموجود فى الدير البحرى.

*** عقاب Vulture**

كانت الإلهة القومية لمصر العليا نخبت Nekhbet تصورا إما على هيئة طائر العقاب أو تضع غطاء الرأس على هيئة هذا الطائر وبإعتباره حيوانا رمزيا لمصر العليا أصبح العقاب جزءاً من الرمزية الملكية.

وبجانب الكوبرا رمز مصر السفلى على جبهة القناع الذهبى لتوت غنخ آمون وجد رأس العقاب، وكلاهما موجود كذلك على توابيته.

وصور العقاب كانت جزءاً من الأثاث الملكى للمقبرة، ووجدت طريقها أيضا إلى المقابر الخاصة بالأفراد.

ويعتبر العقاب هو الطائر المقدس للإلهة موت التى كان مركز عبادتها الرئيسى فى طيبة والتى صورت أيضا بشكل آدمى.

وفى العصر المتأخر كان العقاب رمزاً للعنصر النسائى، ووقف جنبا إلى جنب الجعل بإعتباره تجسيداً للعنصر الذكرى.

وفى إحدى الإشارات الخاصة المكتوبة، فإن الصور المتحدة للحيوانين أدت إلى الإشارة إلى الإلهة «نيت» وكذلك إلى

الإله «بتاح». وهما الالـهان اللذان توحد فـيهـمـا كلا الجنسـين بإعـتـبارهمـا من المعبودات الخالقة.

وعثر أيضا على صور من طائر العقاب مرسـومة أسفل جوانب كـتل الأسقف فى المعابد لتحـمى الطريق إلى قدس الأقداس بأجنحتها المنتشرة.

* عقدة Knot

ترتبط العـقدة إرتباطاً وثيـقا بالسـحر الخاص بالفك والربط. وإختـصت العقدة بقوة سحـرية سريعة. وقد ربطت الـتمائم غالبا بخيوط سميكة معقودة.

ودم إيزيس، وهو تـقليـد للعـقـدة الموجودة فى حـزامها، كان تميـمة شعبـية (تميمة منتشرة بين أفراد الشعب). وتظهر القوة الملازمة فى العقـدة فى الفصل الثانى والأربعين من كتاب الموتـى على هيئة رمز للقـدرة الخـفيـة للإنبـات التى تنمـو من جديد، تدفـعها قوة البداية المقـدسة «إننى العقدة الخاصة بالإله الموجود داخل شجرة الآشر، وتقدمى إلى الأمـام هو تقدم الاله رع فى هذا اليوم».

* عقرب Scorpion

كـان العقـرب يقدس مـثلما فى حـالة الحـيوانـات الأخرى الخطيـرة. ويقـال أن سـبعـة عـقـارب ساعـدت إيزيس ضـد أعدائها.

وفى العصر العـتيق كانت تعلق أشكال صغيـرة من هذا الحيوان بإعتبـارها تميمة. كما كـانت الالهة سرقت تعبـد على هيئة عـقـرب، ويطلق عليـهـا فى الإغريقـيـة سلكيس Selkis، وكـانت تعتـبر الإلهـة الحـاميـة للأحيـاء والموتى. وظلت تراقب جسد أوزيريس مع نيت وإيزيس ونفتيس.

وبالمثل كـانت الآلهـات الأربع تحـمى أحـشاء المتـوفى. وعلى ذلك كن يمـثلن غـالبـا على صندوق الأوانـى الكانوبيـة. وغالبا ما تضع سرقت العقرب فوق رأسها مـثلما نجـدها مثـلا على صندوق الأوانى الكانوبيـة الخاص بالملك توت عنخ آمـون وتمثالها الواقف الذى يحرسه.

أنظر : أيضا : سرقت.

* علم دراسة الكون وتركيبه Cosmograply

- أنظر درجات السماء.

ودعائم السماء.

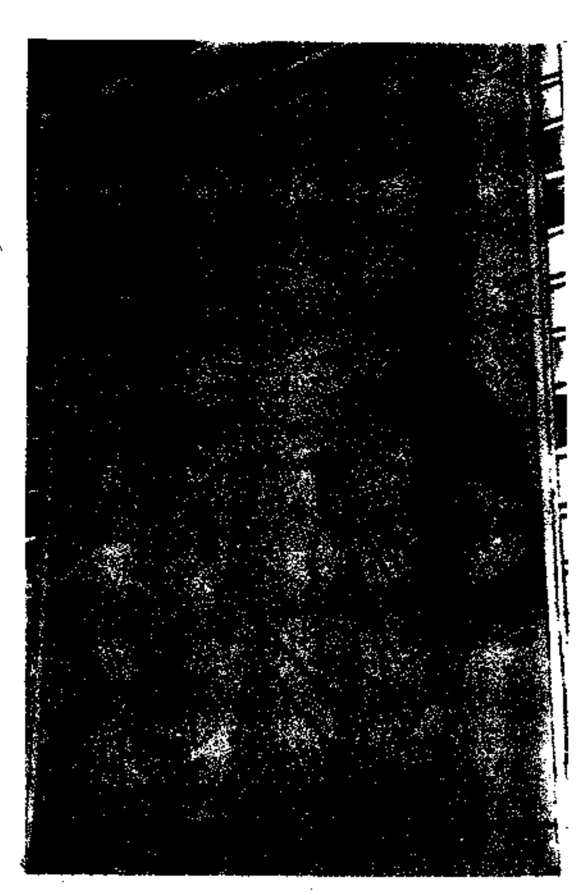
* عنات Anat

كانت إلهة سورية أدخلت إلى مصر فى عصر متأخر، وكانت مثل زوجها «رشف» ذات طبيعة حربية. ونجدها تمثل على هيئة إمرأة تحمل درعاً وبلطة.

* عنخ Ankh

مـازال المعنى الأصلى للعلامـة «عنخ» غامـضا، ويرى عـالم اللغة جـاردنر أنها كانت تمثل شـريطا للصندل، أو ربما كانت عقدة سحرية. وتعنى العلامة الهيروغليفية عنخ «الحـيـاة»، وهـى رمـز يشـيـر إلى التقديس أى «الأبدية» أو «الوجود». وعلى ذلك فـهى العطاء المسـتمـر للآلهـة الذين يمنحونها للملك.

وكان الهواء والماء من العناصـر الحيوية التى كـان من الممكن أن تحدد بإسـتعـمال العنخ. كما أنه عندمـا يمسك الإله علامة العنخ أمام أنف الملـك فإنه يعطيه «نفـحه الحيـاة» أو إنسياب الماء عـلى هيئة عـلامة عنخ عندما يسكـب فوق الملك أثناء طقس التطهـير، وكبرمز لقوة حـيويتـه الأبدية. وكانت العنخ تستعـمل على جدران المعبد وعلى اللوحات وفى أى مكان آخر. وهى ظاهرة خاصة فى أفـازيز الأشياء عادة فى منطقة الأقـدام، ومن هنا تأتى حقيـقة أن البشـر رأوا فيـها صورة شـريط الصندل. وهذه العلامة المسماة crux ansata دخلت ضمن رموز الكنيسة القبطية بسبب شكلها الذى على هيئة صليب.

المعبـودة حتحور تقـدم علامة العنخ رمز الحـياة إلى الفرعـون امنحتب الثـانى، وهى ترتدى غطاء الرأس المميـز بقرنى البـقرة بينهـما قرص الشـمـس، وعلى الجبـهة ثـعبـان الكوبرا. ويرتدى الملك غطاء الرأس «النمس» والكوبرا. وأعلى رأسه يوجد اسمه والقابه باعـتبـاره «ابن الشمس امنـحتب مـعطى الحيـاة إلى الأبد» واسماء حتـحور والقابها فوق رأسهـا. مقبرة أمنحتب الـثانى ـ ١٤٥٠ ـ ١٤٢٥ ق.م) وادى الملوك – طيبة.

* عنقت Anukis

إلهة منطقة الشلال الأول فى أسوان، وأحد أفراد ثالوث جزيرة الفنتين. كانت زوجة للإله «خنوم»، وأم الإلهة ساتت. وتظهرها الرسوم عادة على هيئة إمرأة تمسك صولجانا طويلا من البردى، وترتدى تاجا عاليا من الريش. ولها معبد فى جزيرة سهيل فى منطقة الشلال. وكانت تعبد بوجه خاص فى جنوب بلاد النوبة.

* عين Eye

كانت العين من أكثر الرموز أهمية فى مصر لكونها عضو يستقبل الضوء، واللون، والصور وهى تظهر غالبا على هيئة تميمة بشكل العين أوجات.

ففى متون الأهرم (١٢٦٦) ذكرت عينان شريرتان توصفان كخاتم على مزلاج الباب. وكان المصريون على علم بأن العيون تلمع، وتتألق، وتومض، وتتلألأ، ومن ثم أصبحت تلك الملامح علامات للسلطة، ورمزا للنار.

وقد أعتبرت الكوبرا بمثابة العين النافثة للنار للإله الشمس. وكانت الشمس والقمر بمثابة عيون للإله حورس، الذى كتب عنه «عندما يفتح عيناه يملأ الدنيا بالنور، وعندما يغلقهما يحل الظلام بالوجود». ويعنى إسم الإله أوزيريس «مكان العين» حيث كتب إسمه باللغة المصرية القديمة برسم العين أعلى العرش.

وكان من الشائع حتى الأسرة الثامنة عشرة أن يزين الجانب الأيسر من التابوت بزوجين من العيون كى يتمكن المتوفى من مشاهدة طريقه خلال السماء.

وفى نهاية الدولة الحديثة وفى العصر الصاوى، وجدت العين على صندوق المومياء وكذلك فى منطقة الصدر أو الأقدام، ولكنها على هيئة تميمة ذات مغزى تمثل عينا حورس التى تقدم للمتوفى.

وبفضل العديد من أبحاث علماء المصريات أن أمكن التوصل إلى أن الرسومات المصرية للعين منذ أقدم العصور إنما هى عين الإله الصقر حورس. ويشير أحد الأعمال الحديثة من ناحية أخرى إلى أنها عين العجل التى حددت حافتها باللونين الأسود والأخضر بطول العظمة الأنفية وجفن العين السفلى.

ووحدة الجفن السفلى الأخضر وحدقة العين البيضاء ترمز حقيقة لوحدة التاج أو الأحمر لمصر السفلى والتاج الأبيض لمصر العليا.

وأخيرا تساوت العين مع القارب:

« عينك اليمنى قارب المساء ، وعينك اليسرى قارب الصباح».

* عين الشمس Solar eye

كانت الشمس تعتبر بمثابة العين اليمنى للسماء، وطبقا لتصور الرحالة القدماء كان يعتقد أنها عبارة عن صقر يُحلِّق فوق الأرض. وعلى ذلك أصبحت الشمس أو جميع العيون اليمنى للإله الصقر «حورس»، وحينذاك كان يخاطب بإعتباره «عين الاله رع».

ولم تكن عين الشمس فقط جزءاً من جسم الإله رع، بل يمكن أن تظهر بإعتبارها كيان مستقل.

وتوجد بعض الأساطير التى تغادر العين فيها الإله رع إما لتنفيذ بعض أوامره، وعلى سبيل المثال لتدمر أعداءه أو بسبب الغضب ضده. وتربط إحدى القصص كلا من هذين المظهرين فتروى كيف أن عين الشمس عادت إلى رع بعد أن قامت بتنفيذ مهمتها لتجد أن العين الاخرى احتلت مكانها.

وصالح الإله نفسه مع عين الشمس بوضعها على جبينه على هيئة الكوبرا.

وطبقا لأحد متون الأهرام (رقم ٧١٥) كانت عين الشمس هى القرص الموجود بين قرنى حاتحور.

* عين أوجات Wedjat - eye

عالج «تحوت» عين القمر التى عادت بعد أن سرقها «ست»، وعندئذ سميت «العين التامة». وكانت رمزاً لقوة اله الضوء، ومن ثم صارت تميمة شعبية.

وبعض تمائم العين أوجات لها ذراع تحمل علامة عنخ أو عصا من البردى كرمز يمثل «النماء»، واستعملت العين أوجات كذلك باعتبارها حماية ضد العين الشريرة.

ومن نهاية عصر الدولة القديمة كانت توضع عينا أوجات على فتحات أبواب المقابر. وتلك الأعين كانت ذات معنى خاص مثلما فعلت تلك العيون على توابيت الدولة الوسطى والتوابيت الحجرية فى الدولة الحديثة.

* عين حورس Eye of Horus

كان من المعتقد أن الشمس والقمر أسطوريا بمثابة عينى الإله حورس. وتعبير «عين حورس» (المفردة) تفهم بأنها تشير إلى القمر، بالرغم من أن التفريق بينهما وبين عين رع أى الشمس مازال غامضا. وحاربت عين حورس أعداء الضوء وكانت نفسها تعتبر ناراً.

وفى كتاب الموتى (الفصل ٤٢) يقرر النص «أنا واحد من الذين يصاحبون العين الكاملة، وحتى عندما تغمض فإننى أظل فى حمايتها. وتروى الأسطورة كيف

فُقدت عين القمر فى معركة دارت رحاها ضد ست، ومن ثم تم إستعادتها. وكانت تلك العين التى أهداها حورس لأبيه أوزيريس، ومن ثم ساعدته فى الحصول على حياة جديدة.

كما أعتبر تقديم عين حورس فى مصر بمثابة العمل الأساسى فى كل إحتفال يقام من أجل التقدمة.

وبعد الدولة الحديثة صور الإله اللوتس نفرتم وهو يمسك عين حورس فى إحدى يديه، وهى إشارة رمزية إلى التقدمة التى تتكون عادة من الطعام والشراب والتى إشتق منها نفرتم إسم «سيد القوت».

انظر حورس.

* **عين القمر Eye of the moon**

يعتبر القمر منذ أقدم العصور بمثابة العين اليسرى لإله السماء ويشار إليه فى العصور التاريخية بإعتباره «عين حورس».
ومن المحتمل أن نمو وشحوب القمر قد أعطى قوة دافعة للأسطورة الخاصة بالمعركة بين حورس وست ممثلا الضوء والظلام.

وفى النهاية نجح ست فى سرقة عين حورس وإلتهامها، وهى التى ترمز إلى اختفاء القمر. ثم أن حورس بمساعدة بعض الآلهة الأخرى قام بنفسه بنزع عين عدوه، أو طبقا لإحدى النسخ الأخرى أخرج أحشاء ست.

كما يروى أيضا أن عين القمر غرقت فى مياه المحيط السماوى، وأن تحوت وشو قاما بإسترداها بإحدى الشباك.

وأسطورة عين القمر لها العديد من نقط الإلتقاء مع تلك الأساطير الخاصة بعين الشمس.

غ

*** غزال Gazelle**

كان الغزال يعبد في منطقة كومير في مصر العليا جنوب إسنا بإعتباره الحيوان المقدس للإلهة عنقت (أنوكيس Anukis باللغة الإغريقية). وغالباً ما كانت الآلهة تظهر في هيئة آدمية.

وقد رسمت الإلهة على إحدى كسر الحجارة في صورة غزال بإعتبارها «ربة السماء» و «سيدة الآلهة». ويصور رأس دبوس طقسي للملك نعرمر محفوظ حاليا في متحف الأشموليان في أكسفورد، ثلاثة غزلان في مرعى بالقرب من إحدى المقاصير مما يظهر أن هذا الحيوان كان يعبد في عصور مبكرة. وليس مؤكداً المعنى الرمزي المرتبط بالغزال كجنس منفصل طالما ينتمي إلى فصيلة البقر الوحشي.

ومن المحتمل غالبا أنه كان تجسيدا للسرعة (فلقد حوّل الإله داموزي Damu-zi من بلاد بين النهرين القديم نفسه إلى غزال عندما فرّ من خصومه).

غطاء رأس من الذهب لإحدى زوجات تحتمس الثالث الثانوية (١٥٠٤ - ١٤٥٠ ق.م) برأس غزالتين يعتبران وساماً لوقوعهما على مقدمة الدائرة الصغيرة وهما يعلوان سدادتين يمكن تحريكهما. من طيبة، الأسرة الثامنة عشرة - حاليا بمتحف المتروبوليتان بنيويورك.

أما الالهة عنقت فربما كانت تمثل ربة الرشاقة. وتوجد الغزالة على هيئة رموز فى مقدمة أغطية الرؤوس الخاصة بالملكات الثانويات، مثلما وجدنا فى القطع المستخرجة من مقبرة الأميرات الثلاث لتحتمس الثالث والموجودة فى متحف المتروبوليتان بنيويورك، وفى الرسم الجدارى لبناته فى مقبرة منا فى طيبة. أما الإله «رشف» الذى كان الها محليا لمصر، فكان يرتدى رأس غزال فوق تاجه بدلاً من الكوبرا. ولما كان الغزال من الحيوانات التى تصاد فقد تساوى مع الإله «ست».

يتم الاحتفال بفتح الفم على مومياء «هونفر» التى تقف أمام رسم رمزى للمقبرة يعلوها هرم صغير، ولوحة تحمل نقشا باسمه والقابه. ويقوم الكاهن بسند المومياء أمام النائحات وكهنة آخرين يرتدى أحدهم جلد الفهد الخاص بوظيفته مستخدما الأدوات الطقسية. ويرتدى الكاهن قناع اله التحنيط انوبيس (هناك نموذج منه محفوظ فى متحف هلدسهايم) وتضم الأدوات الطقسية الفخذ الأمامى لعجل الأضحية، وسكين من الظران على هيئة ذيل سمكة وأداة بشكل الخطاف. ويؤكد الاحتفال أن المتوفى سيكون قادراً على الاجابة على الأسئلة التى تطرح عليه فى العالم الآخر، خاصة تلك الأسئلة التى يلقيها عليه الاثنان وأربعون الها الذين يجلسون فى قاعة المحاكمة حيث يوزن القلب فى الميزان أثناء سؤاله.
كتاب الموتى الخاص بـ «هونفر» الأسرة التاسعة عشرة حوالى ١٢٠٠ ق.م - المتحف البريطانى.

* غطاء الرأس Head cloth

كان غطاء الرأس الخاص بالملك رمزاً للالهة القومية «نخبت» ربة مصر العليا، وهى حقيقة يشار إليها فى متون الأهرام (رقم ٢٩٪). وعندما كان الملك يتوجه إلى إحدى معاركه، غالبا ما كان يصحبه ويحميه طائر العقاب «بغطاء الرأس الأبيض».

أنظر أيضا: تيجان.

ف

* **فتح الفم Opening of the mouth**

كان من المعتقد أن طقس فتح الفم يعيد إلى المتوفى إستخدام إدراكاته بواسطة عمل سحرى. والمكان الذى يتم فيه الإحتفال بهذا الطقس على التماثيل كان يسمى «منزل الذهب» أى الورشة الخاصة بالنحاتين وصياغ الذهب.

كما كان هذا الطقس السحرى المنشط يتم أيضا على الجسد فى مكان التحنيط.. وبالرغم من وجود إشارات إلى مكان فتح الفم فى عصر الأهرام، فإن بعض البرديات التى ترجع إلى عصر الأسرة الثامنة عشرة وفيما بعدها تعد برديات تعليمية بالنظر إلى التفاصيل الخاصة بها.

وبعد الطقوس الأولية للتطهير، كان يذبح أحد العجول وتؤخذ ساقه الأمامية وهى رمز للقوة الجسدية وتمد فى إتجاه التمثال أو المومياء، ثم يتم لمس الوجه بأدوات عديدة، ومن بين تلك الأدوات يجب أن يذكر المرء على وجه الخصوص السكين أو الشفرة التى على هيئة ذيل السمكة المسماه بسشكف Peseshkef، وأداة تشبه المنجل.

وأخيرا كان التمثال يكسى ويقاد إلى وجبة القربان. وهذا الإحتفال الذى كان يتم أيضا على الصور المقدسة لم يكن من المعتقد فقط أنه يفتح الفم فقط ولكنه كان يعيد الإدراكات الأخرى أيضا إلى الحياة.

* **فخذ Thigh**

كان فخذ العجل الذى يمثل كنوع من التقدمة يستعمل كعلامة مكتوبة تشير إلى الذراع الآدمية وكان رمزا للقوة. وفى الجزء الجنوبى من الدلتا، أخذ الأقليم الثانى اسم ورمز الفخذ، وهى الحقيقة التى تثبت أن هذه العلامة كان لها فعلا معنى مؤثر فى العصور المبكرة.

والكلام التالى يقال عن احدى المناطق فى العالم الآخر «أفخاذ الأرواح التى يراها المرء هنا طولها سبعة أذرع».

وبالإضافة إلى الركبة كان الفخذ عضواً رمزيا للولادة للمعبود خبرى يطلق عليه «هو الذى يظهر على فخذ أمه».

وتوجد أيضا رسوم يمثل فيها الاله على هيئة جعل يزحف أعلى فخذ أمه «نوت» أى السماء، كى يدفع قرص الشمس أمامه.

* فرس النهر Hippopotamus

كان يوجد فعلا إحتفال لهذا الحيوان فى الدولة القديمة فى مصر السفلى يقوم فيه الملك بقتل أحد أفراس النهر البيضاء، وكنتيجة لذلك كان الملك يعتبر بمثابة حورس الذى يقوم بقتل ست الذى اتخذ هيئة فرس النهر.

مناظر صيد فرس النهر فى الأحراش كانت من المناظر المستحب نقشها فى مصاطب مقابر النبلاء فى الدولة القديمة. فى هذا المنظر من مصطبة «تى» فى سقارة نرى بعض الرجال يقومون بطعن الحيوانات المفترسة بالرماح، بينما يمسك أحد أفراس النهر بتمساح بين فكيه كى يكسر ظهره. كلا الحيوانين يرمزان لعناصر الشر عند المصريين القدماء.
الأسرة الخامسة حوالى ٢٣٨٠ ق.م.

وبالتأكيد فى ضوء ذلك يجب أن نفهم الرسوم الجدارية فى الدولة الحديثة، وعلى سبيل المثال أيضا التماثيل الصغيرة المذهبة الخاصة بالملك توت عنخ آمون وهو يمسك الرمح والتى وجدت فى مقبرته.

وفى معبد إدفو توجد العديد من النقوش التى تظهر حورس وهو يطعن بالرمح «الشخص التعس فى هيئة فرس النهر». ولأن جميع الرموز الصحيحة متناقضة فمن الممكن أن يظهر فرس النهر فى صورة طيبة، وقد شكلت أطر الأسرّة الخشبية من عصر الدولة الحديثة على هيئة أفراس النهر، وهنا كان لهذا المخلوق ذو الجلد السميك معنى مخالف؟

وفيما عدا هذا كان فرس النهر يعتبر رمزا للخصوبة النسائية، ولذلك ظهرت الإلهة الحامية «تاورت» فى هيئته.

ومما هو جدير بالذكر أيضا العثور على تلك الأشكال الجميلة لتماثيل فرس النهر الصغيرة المصنوعة من القاشانى الأزرق فى مقابر الدولة الوسطى.

* فم Mouth

طقس فتح الفم.

أنظر فتح الفم.

* **فونكس (طائر) Phoenix**

من المحتمل أن الطائر المقدس لهليوبوليس كان فقط طائر الفتاح (أبو فصادة wagtail) ثم أصبح فيما بعد طائر البلشون heron. ويبدو أنه ظهر من الماء مثل الشمس بمنقاره الطويل المستقيم ورأسه التى تعلوها من الخلف ريشتين قائمتين. وقد إشتق الإسم (فونكس) من الفعل المصرى القديم «وبن» بمعنى يضىء أو يشرق.

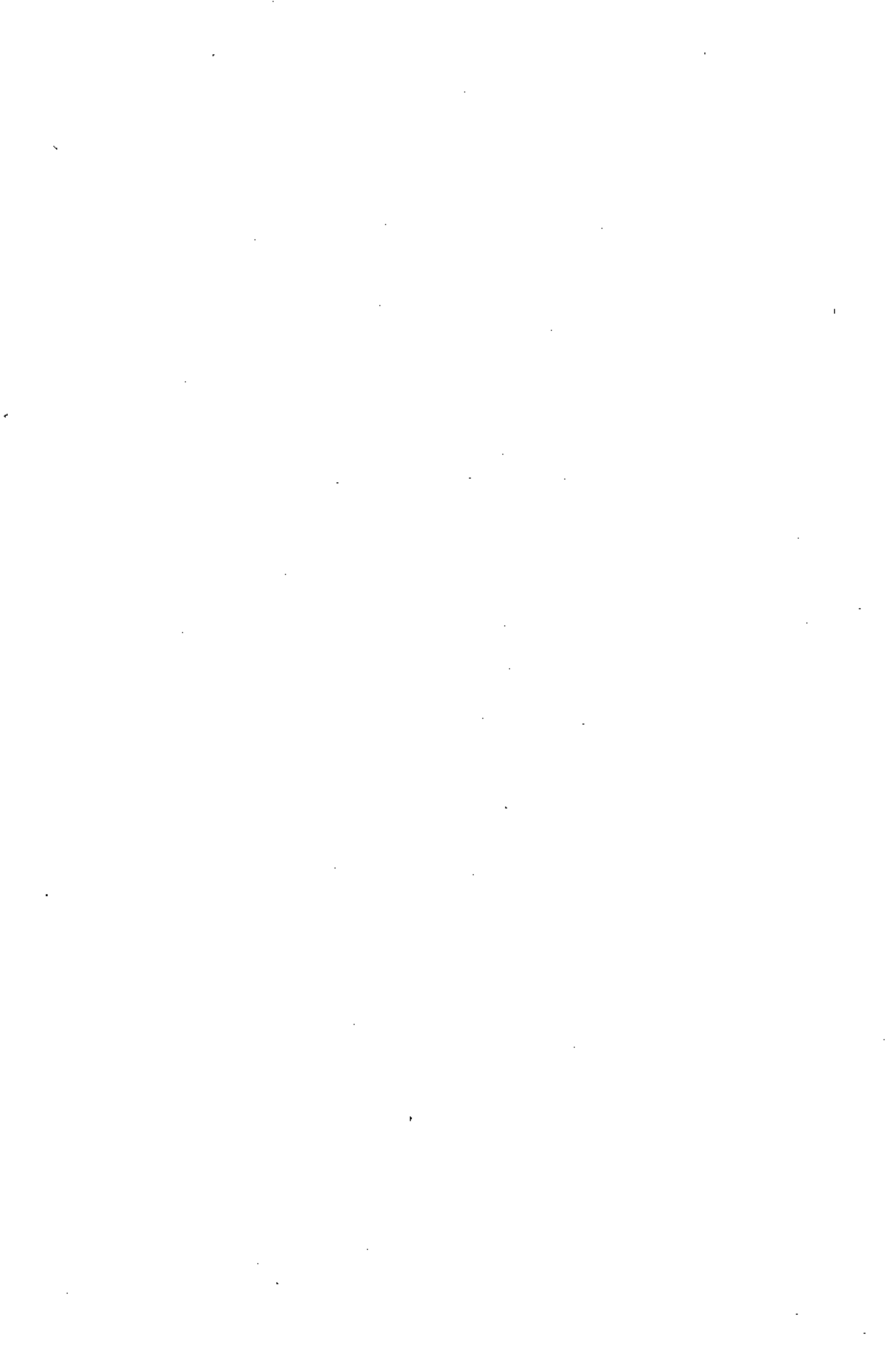
وقد تمتع هذا الطائر بعقيدة إستمرت بجانب عقيدة إله الشمس، رع فى هليوبوليس حيث أقام على حجر البنبن (المسلة) أو فى شجرة الصفصاف المقدسة.

وأعتبر طائر الفونكس بمثابة روح الإله رع ولكنه كان أيضا تجسيداً للإله أوزيريس. وقد عبر المتوفى عن الرغبة التالية: «لقد ذهبت مثل طائر الفونكس». (كتاب الموتى، الفصل ١٣).

وقد أستخدمت العلامة الهيروغليفية لطائر الفونكس فى العصر المتأخر لتدل على رع.

كما أعتبر طائر الفونكس بمثابة «سيد اليوبيل» الذى من المحتمل أنه أدى إلى تصور الحياة الطويلة لهذا الطائر العجيب.

وطبقا للتقاليد الإغريقية، كان طائر الفونكس رمزا لتجديد الحياة نفسها من خلال الموت النارى الذى كان صورة للشمس عند الفجر.

ق

* قادش Qadesh

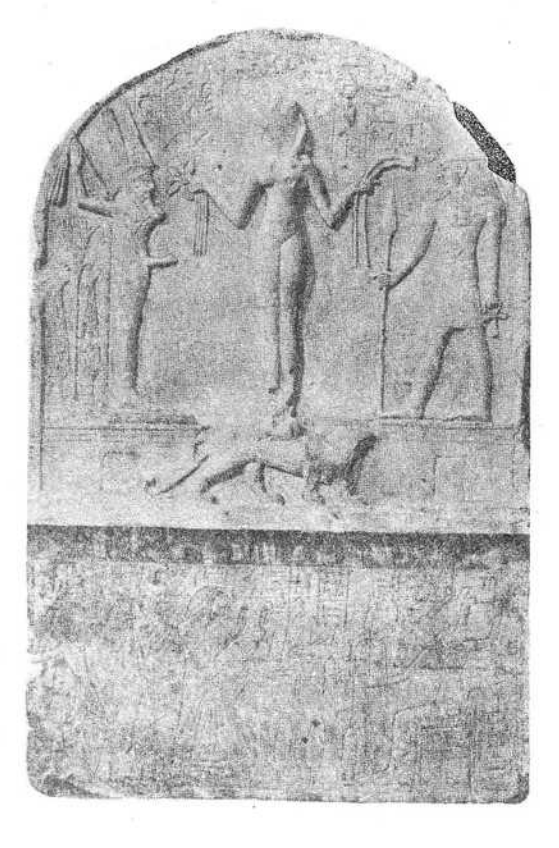
هى إلهة ذات أصل سورى من المحتمل أنها أدخلت إلى مصر فى وقت مبكر من عصر الدولة الحديثة.

وقد شبهت بالالهة حاتحور بإعتبارها الهة للحب. وهى عادة ما تمثل على هيئة إمرأة عارية واقفة على ظهر أسد تواجه الرائى، وتمسك باقات من الزهور فى كلتا يديها.

* قارب Barque

تتصل القوارب المستخدمة فى الأغراض الطقسية على نطاق واسع بالمراكب النيلية وحيث توجد القمرة عادة، نجد الناووس وفيه تمثال الإله. وتزين المقدمة والمؤخرة برأس الإله أو حيوانه المقدس غالبا فوق حلية ذهبية على هيئة الدرع.

وكان القارب يحمل عادة فى الموكب على أكتاف الكهنة. ويطلق على قارب أوزيريس الشهير «نشمت» Neshmet حيث كان يخرج فيه الإله فى بداية إحتفالاته المأساوية كى يعود مثل إنسان نهض من الموت.

لوحة جنازية نقشت عليها الإلهة السورية «قادش» تقف فوق أسد وتحمل باقة من اللوتس والبردى فى يديها. وعلى اليسار يقف إله الجنس «مين»، وعلى اليمين إله الحرب والرعد السورى «رشف».
طيبة - الأسرة التاسعة عشرة حوالى ١٢٥٠ ق.م - حاليا بالمتحف البريطانى.

وكان المصريون يرغبون فى المشاركة فى رحلة نشمت بعد الموت، حتى يشاركوا أوزيريس فى البعث. وفى أماكن أخرى كان تصور إختيار الميت مرتبطا بصورة مركب الشمس.

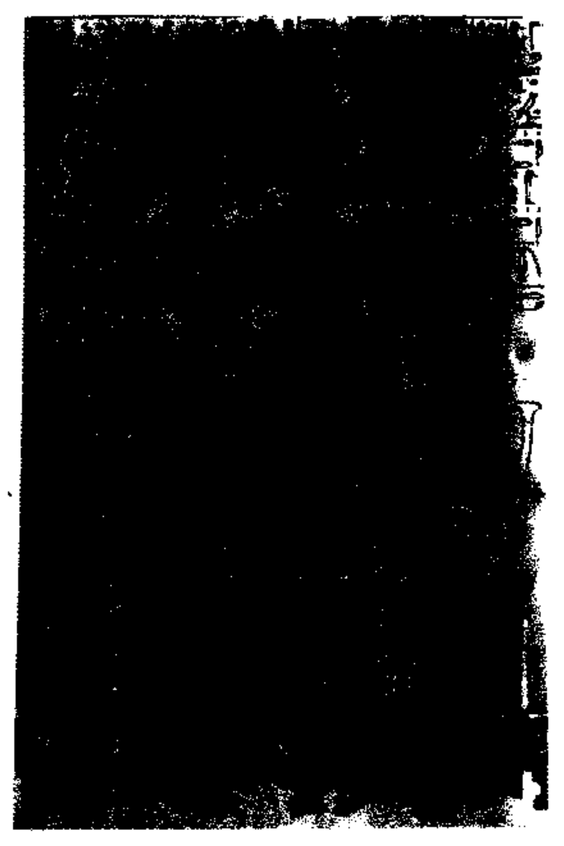
أنظر أيضا : مركب الشمس.

* قارب الشمس Solar Barque

يرتبط تصور السماوات بإعتبارها إمتداد للمياه بالصورة الأسطورية للقوارب التى تسافر فيها الأجسام السماوية وأهمها قارب الشمس «الذى يلمع بالذهب».

وفى الحقيقة كانت توجد مركبان، مركب النهار «معنجت» ومركب الليل «مسكتت». وتوجد مناظر يقف فيها آلهة الشرق والغرب عند كل من نهايتى المركب، ويحل إله الشمس المصور برأس الكبش محل قرص الشمس، ويتساوى كلا المركبين بعينى سيد السماء.

وهذا الرمز، والرموز الأخرى التى نشأت من العلاقة بين الغرب والجانب الأيمن، والشرق والجانب الأيسر أدت إلى التصور بأن، قارب الليل يسافر فى الغرب أى العالم السفلى، وأصبحت أرض الموتى والظلام العين اليمنى أى الشمس.

نون إله المياه الأزلية يرفع إلى أعلى قارب الشمس الخاص بالإله الشمسى خبرى تمثل فى صورة حشرة الجعل تصحبه سبعة آلهة أحدهما فى الخلف بجوار المجدافين له رأس صقر. كتاب الموتى الخاص بالكاهنة إنهاى من الأسرة العشرين - حوالى ١١٠٠ ق.م - حاليا بالمتحف البريطانى.

ومن ثم أصبح معنجت Mandet قارب النهــار الذى يشــرق من الشـــرق هو العين اليسرى أى القمر وكـذلك مسكتت Mesektet.

وقد وجدت نماذج لقوارب الشمس فى المقابر، وهى تعبير عن الرغبة فى المشاركة فى رحلة رع. وغالبا أن المركبين المكتشفين بالقرب من هرم خوفو فى الجيزة لم يقصد بهما مـراكب الشمس مثلامـا يزعم عادة. وربما كانا فـقط وسيلة يتمكن بهـا المتوفى من تنفيذ رغـبته فى السفر للمـشاركة فى كافة الأعياد القومية العظيمة للآلهة.

* قـــرد Ape

فى العصـر العتيق كـان يوجد إله على هيئة قـرد من نوع البابون baboon يسمى «الأبيض العظيم» (حج ور) وكان يعتبر فى عصـر الأهرام صورة حقـيقـة للإله تحوت الذى كـان راعيـا للكتّاب، وإبتكر اللغـة المصرية القـديمة، وصـار سيدا للـكتابات المقدسة (الهيروغليفية).

وتوجد عدة تماثيل يجلس فيـها حيوانه المقدس خلف رأس أو على أكتاف الكاتب ويراقبـه من أعلى. والقرود الجـالسة على حـافة السـاعات المائيـة ترمز أيضـا للإله تحوت بإعتباره الها للزمن.

وربما كــان تحــوت فى الأصل إلهــا للقــمر. وتحـمل القطع المنحـوتة أو تماثيل القرود غالبا قرص الشمس على رؤوسها. ولعل صياح القرود عند إنبلاج ضوء النهار كـان يفسـر على أنه نوع من الألفـة وهو أفضل مـا عُرف عن العـلاقة بين الـقرود والشمس.

ففى النقوش تقـوم القرود ترفع أياديها تحية للشمس المشرقة. ولذلك غالبا ما نجد حـول قواعـد المسـلات بإعـتبـارها رمـز للشمس مجموعة من القرود المنحوتة.

ويوجد تمثالان ضخمان لقردين من نوع البــابون من الكوارتـزيت رابضـــين على مؤخـرتيهمـا فى منطقة الأشمـونيين ذلك المكان المقدس للإله تحوت.

* القرص المجنح Winged disc

كـانت السـماء فـى أحد التـصـورات القديمة عبـارة عن جناحى صقر منبسطين فوق العالم. وفى أحـد النقوش التى على مـشط من الأسـرة الأولـى نجـد مـركب الشـمس مع صـقـــر الإله حـورس على زوجين من الأجنحة يرمزان للسماء.

ومن الأسرة الخـامسـة وما تلاها وضع قرص الشمس بين زوجـين من الأجنحة، ومن ثم فإن صورة السمـاء أصبحت رمزا شمسيا.

ويرتبط قرص الشمس المجنح أساساً بالإله بحدت Behdet الذى كان لقبه «هو ذو الريش الملون»، والذى كان قد أدمج فعلاً مع حورس فى تاريخ مبكر. وبهذا بدأ بحدتى Behdeti فى إتخاذ دور حورس الذى تماثل مع الملك. وكان ثعبانا الكوبرا اللذان أحاطا بقرص الشمس قرب نهاية الدولة القديمة جزءاً من الرمزية الملكية.

وتوجد نقوش من عصر الدولة الحديثة نجد فيها على كل من رأسى الشعبانين تاجى مصر العليا ومصر السفلى. وبعد الدولة الحديثة ظهر قرص الشمس المجنح كرمز للحماية فوق أبواب المعابد وعلى قمة اللوحات الجنازية.

*** قـــــرن Horn**

أعتبر قرن الكبش فى الكتابة الهيروغليفية معبراً عن الخوف والسلطة المتميزة. ولإرتباطها بالتاج إستعملت القرون كرداء للرأس لكثير من المعبودات، بينما إعتبرها البشر العاديون تجسيداً للخوف الذى يحيط بالظواهر الخارقة للطبيعة.

فالإله «خنوم» الممثل برأس كبش يصور عادة بقرنين بارزين أفقيا، بينما كان قرنا كبش آمون مقوسان إلى أسفل، بالرغم من وجود العديد من الرسوم تصوره بقرون جانبية.

وتظهر الرسوم الصخرية فى كل من موريتانيا والجزائر كباشاً أو جاموساً وقرص الشمس بين قرونها. كما توجد أيضا رسوم لآمون فى صورته البشرية يضع قرص الشمس أو الكوبرا رمز الشمس فوق رأسه.

وكانت العجول والأبقار بصفة خاصة تعتبر ممثلة للشمس، فالعجل يمكن أن يرمز للشمس نفسها، والبقرة كانت رمزاً لليل والقمر، وتجعل قرص الشمس يبزغ فى جسدها. وفى هذا الخصوص يجب أن نشير إلى الإبتكار المنتشر فى غرب آسيا عن قرنى البقرة، والقمر فى صورة هلال الذى يرتبط بالعالم الصغير (الإنسان) والكون (العالم الكبير).

وطبقا لبلوتارخ كانت إيزيس إلهة قمرية وأما لإله الشمس حورس، ويعلو رأسها غالبا قرنا البقَرة وقرص الشمس، وهى طريقة للتصوير تنتمى عادة إلى حاتحور.

وتروى إحدى الأساطير كيف أن حاتحور رفعت الإله الشمس على قرنيها فى صباه إلى السماء.

*** قرين «كا» (ال) Ka**

كان «الكا» إصطلاحا يعبر عن القدرة الخلاقة والحافظة للحياة. وكانت تشير إلى القدرة الجنسية بصفة خاصة للذكور فى العصور القديمة. ومن هنا فإن الإشارة الصوتية لكلمة «كا» تعنى «عجل» ولكنها أصبحت تعنى القوة العقلية والروحية.

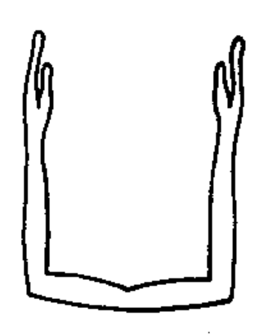
والعلامة الهيروغليفية للـ «كا» والممثلة بذراعين مرفوعين فى وضع دفاعي كانت إشارة سحرية تهدف إلى حفظ حياة الذى يرتديها من القوى الشريرة. وكانت الـ «كا» تولد مع الإنسان.

وتظهر العديد من النقوش الإله خنوم وهو يشكل الطفل وقرينه «كا» على عجلة الفخرانى . وتصاحب الـ «كا» الشخصى كنوع من التوأم ولكن عندما يموت تعيش الـ «كا» فوقه. وكان ذهاب «كا» أحد الأشخاص» يعنى موته طالما أن الـ «كا» تترك بيتها البشرى وتعود إلى أصلها المقدس.

وتحتاج الـ «كا» فوق كل هذا إلى القوت من أجل وجودها المستمر الذى تزود به على هيئة ملموسة بإعتبارها قرابين أو رموز تمثل فى رسوم المقابر التى اعتبرها المصريون موثرة إلى حد ما.

ولأن الطعام كان يقدم من أجل الحصول على قوة الحياة، فإن التقديمات كانت تعتبر أيضا كما لو كانت مشربة بالكا، ومن هنا فإن حقيقة وجود جمع «كاوو Kau» إنما كان يعنى «أطعمة القرابين». كما نجد مناظر كانت تحل فيها الـ «كا» محل الطعام على مائدة القابين.

انظر «كا».

ذراعان مرفوعان يرمزان للـ «كا» أى (القرين» الذى يشكله الإله خنوم على عجلة الفخرانى الخاصة به.

* **قطـــة Cat**

ربما لاتشـير صـورة النمـوذج الأصلى للقطة العظيمة التى تسكن فى هليوبوليس» إلى كونـها مسـتأنسـة، ولكن إلى السنور الوحشى ذو الذيل القصير الذى يعيش فى أحراش الدلتـا، حيث لاتوجـد إشارة إلى قط مستأنس حتى الأسرة الحادية عشرة.

ولأن القط كان عدواً للثـعابين فمن ثم أصبح الحيوان المقدس للإله الشمس.

ويروى فى كتـاب الموتى (الفصل ١٧) وغـالبـا كـان فصـلا مـصـوراً أن «القطة العظيـمة» تقطع رأس أبوفيـس الذى يهدد شجرة الأثل المقدسة.

وفى الدولة الحـديثة اعـتبر ذكـر القط تجسيـداً للإله الشمس. وتساوت القطة مع عـين الشـمس، وربما يظـهـر على بعض أشكال القطط جعلاً يرمز للشمس المشرقة منقوشـاً على الرأس أو على الصدر وهذا مما يظهر معناها الشمسى.

وارتبطت القطة المستأنسة ببعض المعانى الخاصة كحيوان مقدس للمعبودة «ساتت». وقد وضعت مـئات الأشكال للقطط على هيئـة قرابين للشكر فى المعبـد الموجود فى تل بسطة كـى يشـارك مـقـدم النذور فى حظوة الإلهة. وقد دفنت مومياوات القطط بأعداد تقـدر بالآلاف فى جبانات خـاصة فى المنطقة.

رسم من مـقبـرة «إنخركـا» لقط ضـخم يقطع رأس أبوفيس الملتف حول شجرة البرسيا.
الأسـرة العشـرون - المقبـرة رقم ٣٥٩ دير المدينة - طيبة.

* قلب Heart

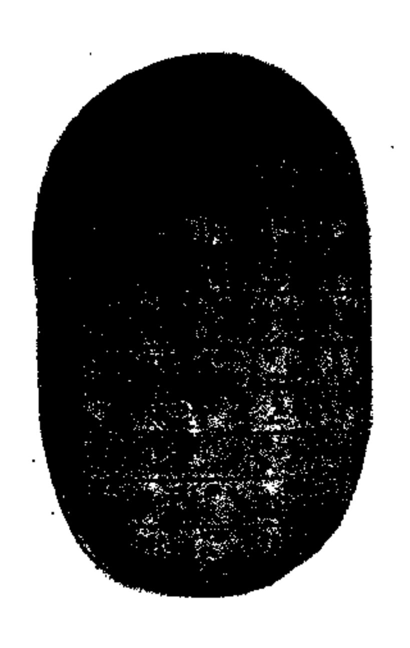
كان القلب رمزاً للحياة. وعندما يكلُّ القلب يموت الجسد. ويرقد أوزيريس الذي «قلبه غافل» في رقاد الموت، ويقال عن المتوفى أن قلبه «قد رحل» لأنه بدون هذا العضو الرئيسى كانت الحياة بعد الموت غير ذات موضوع. فكان القلب يترك في مكانه أثناء التحنيط بالرغم من إزالة جميع الأعضاء الداخلية.

فكان من المعتقد أن بعض التعاويذ من كتاب الموتى تضمن أن يستعيد المتوفى قلبه في العالم الآخر «فتراع أن هذا القلب خاص بي، فهو يذرف الدمع في وجود أوزيريس ويقطر دماً طلباً للرحمة، (فصل ٢٨).

وفي قاعة المحكمة أمام أوزيريس وأمام الإثنين والأربعين قاضياً المكلفين بحساب المتوفى يوضع قلبه في الميزان. وتتضح شخصية الإنسان الحقيقية في قلبه الذي يتم التوسل إليه بالأيقف ضده، وذلك كما يقول المتوفى «ليت إسمى لاينتن ويبدو متعفناً أمام الحاكم في العالم الآخر».

وكان منظر «وزن القلب» شائع التمثيل في كتب الموتى. وجعران القلب الذي كان يوضع على المومياء ملفوفاً داخل الأربطة كان عبارة عن تميمة صممت لكي تمنع القلب من النطق بقول غير مستحب.

والجعران ينقش عادة بالفصل الثلاثين من كتاب الموتى، كما كان القلب أيضاً مقراً للأحاسيس والمعرفة. وقد أدرك الإله الأزلى بتاح الكون في قلبه ثم أوجده بواسطة كلمته الخالقه.

الجانب السفلي لجعران القلب الكبير المصنوع من الفلسبار نقش عليه الفصل الثلاثون من كتاب الموتى الذي يمنع قلب المتوفى بألا ينتزع منه.

متحف الأشموليان بأكسفورد

* قمح Corn

مومياء القمح Corn Mummy

سرير أوزيريس Osiris bed

كان القمح الذى لم يصنع منه الخبز فقط بل والجعة كذلك رمزا عاما لحفظ قوى الحياة أكثر منه الحياة نفسها. وكان هذا أحد الأسباب التى دعت إلى وجود نماذج فى المقابر لزراعة القمح فاقت جميع المناظر الأخرى فى العدد.

وكان التجسيد الحى للقمح يسمى «نبرى Nepri» الذى أطلقت عليه نصوص التوابيت «الإله الذى يحيا، قد هلك»، وذلك إشارة إلى وقت البذر والحصاد. ووضحت قوة أوزيريس إله الخضرة فى تنبيت الحبوب. وعندما تطأ الماعز والخنازير الحبوب، كان ذلك يعتبر نصراً للإله ست على أخيه.

ويعتبر نبت القمح رمزاً لنهوض أوزيريس وعودته للحياة.

وتظهر رسوم فى البردى على وجه الخصوص البراعم الصغيرة وهى تنبت من جسم أوزيريس الميت، بينما يرقد الإله نفسه على سرير يتكون من خمس علامات «للعنخ» وعشرة صولجانات «واس». كما كانت تشكل صورة للمعبود الميت من الطين بذرت بالقمح أثناء الأسرار الإلهية الغامضة.

أحد أشكال أوزيريس ملتف بشرائط كتانية عثر عليه فى صندوق بمقبرة توت عنخ آمون. وعند إزالة الشرائط ظهر إطار مفرغ على هيئة الإله وقد ملىء بطمى النيل به بعض البذور تشكل أوزيريس المنبت أو مومياء القمح.

من مقبرة توت عنخ آمون (١٣٦٢ - ١٣٥١ ق.م) رقم ٦٢ وادى الملوك - طيبة - حاليا بالمتحف المصرى.

وكان من المعتقد أن مثل هذه المومياوات ذات القمح المنبت تجسد طبيعة الحياة التى لا تقهر. وعندما توضع مع الميت فى المقبرة كانت تعتبر عاملاً سحرياً مساعداً للوجود المستمر.

*** قمـــر Moon**

يعتبر القمر هو الشمس المضيئة بالليل، وعلى ذلك نقلت الأفكار المرتبطة بمسار الشمس إلى العلاقة القمرية وبسبب هذه العلاقة فإن بعض القرود على سبيل المثال كانت تعبد القمر أو كانت تصاحبه حيوانات ابن آوى بالليل. وكان يصور عادة على هيئة قرص مستقر على هلال. ويرتدى إله القمر خنسو القرص والهلال كغطاء للرأس.

ويمكن أن نرمز للقمر على شكل المنجل بالسلاح القاطع مثل ذلك السلاح الذى يمسكه إله القمر تحوت فى يديه أو بواسطة ساق أصبحت رمزا لأوزيريس.

وكانت أوجه القمر رمزا للحياة والموت. وهى تشير إلى موت وبعث أوزيريس وترتبط القطع الأربعة عشرة لجسم أوزيريس بالأربعة عشر يوماً للقمر الشاحب.

وقد لعبت عملية توحيد القمر مع عين حورس المصابة دوراً ذو معنى فى الأساطير. وفى العصور الهللينستية تبوأت الالهة إيزيس التى أعتبرها الإغريق بمثابة الإلهة «سلينا Selene» مكانا لها بجانب الآلهة الأكثر قدما للقمر مثل تحوت وخنسو وأوزيريس وإياح، التى صور كل منها فى بعض الرسوم القليلة التى وصلتنا على هيئة رجل يرتدى النقبة الملكية مع قرص القمر على رأسه.

*** قوس Bow**

يعود أصل الأقواس التسعة التى ترمز للشعوب الخاضعة للفرعون إلى الفترات المبكرة فى العصور التاريخية. وتحمل الربة القومية لمصر العليا «نخبت» صفة تلك التى تقبض على الأقواس التسعة» إشارة إلى توحيد عدة شعوب من القبائل تحت سطلة الملك.

وفى المعبد الجنازى للملك سنوسرت الأول فى اللشت تم توضيح إنتصار الملك على أعدائه بحقيقة أنه يقف على الأقواس التسعة أو القوس وهى صفة تميز الهة الحرب «نيت».

ك

* **كاموت إف Kamutef**

هذه الكلمة التى أشير إليها منذ عصر الدولة الحديثة، تعنى «عجل امه» («ثور امه»). وكانت لقبا للإله المتصب ithy-phallic مين Min وكذلك لقب للإله آمون.

وهذا التعبير يميز هذين الالهين بإعتبار أن وجودهما انما يرجع إلى ذاتيهما حيث جاءا إلى الوجود بغير أب.

* **كبش Ram**

بالإضافة إلى العجل كان الكبش يعتبر رمزاً للخصوبة. وكان الكبش يعبد فى جزيرة الفنتين. وفى إسنا بإعتباره الإله خنوم وفى اهناسيا (هيراكليوبوليس He-rakleopolis) بإعتباره «حرى شف» وفى مدينة ليتوبوليس Letopolis بإعتباره «خرتى».

ومن الممكن أيضا أن يظهر آمون على هيئة كبش مميزاً عن الكباش المقدسة الأخرى حيث كانت قرونه مقوسة إلى أسفل، بينما كانت قرون الكباش الأخرى ممتدة أفقيا. وتلك الكباش تنتمى إلى سلالة بلدية ovis lonpipes حلت محلها أغنام ذات ذيل سمين ovis platyra وهى من نفس سلالة كبش آمون، وذلك إعتباراً من الأسرة الثانية عشرة وما تلاها.

أما الكبش الذى كان يعبد فى منديس (تل الربع) فى الدلتا ولم يكن له إسما خاصاً به، حل محله الجدى (male-goat) billy-goat بينما ماتت السلالة الأكثر قدما.

وفى النقوش التى ترجع إلى عصر الرعامسة يقال أن الإله بتاح إجتمع مع الملكة على هيئة كبش منديس.

وفى الدولة الوسطى وصف كبش منديس بإعتباره «با» أى «روح» الإله أوزيريس. وطالما أنه كان يعتبر أيضا وفى نفس الوقت «حياة رع ، وحياة شو ، وحياة جب»، فقد صار تجسيما للرباعية الكونية، ومن هنا كانت صورته هى صورة إله «ذو أربعة رؤوس على رقبة واحدة».

مكتوبا بالهيروغليفية، والهيراطيقية والديموطيقية. وأفضل النسخ وضعت لها عناوين على رؤوس الفصول تخللتها مناظر مختلفة.

وأعظم المناظر الشائعة الممثلة كانت الإحتفال بفتح الفم، وعملية وزن القلب فى قاعة العدالة أمام أوزيريس. ومن بين أجمل النسخ الموجودة الخاصة بكبار القوم تلك النسخة الخاصة «بآنى Ani» و «حونفر» (الأسرة الثامنة عشرة). وأعظم الأمثلة الملكية تلك البردية الخاصة بالملكة نجمت Nadjmet والأميرة «نستانب آشرو» (الأسرة الحادية والعشرون). وجاء كلاهما أصلا من الخبيئة العظيمة للمومياوات الملكية المكتشفة رسميا فى سنة ١٨٨١ فى الدير البحرى وجميع البرديات الأربعة موجودة فى المتحف البريطانى فى لندن.

ويوضع كتاب الموتى فى أعلى منزلة، ويتكون من صف طويل من النصوص الجنازية التى تبدأ بمتون الأهرام فى الأسرة الخامسة وتتطور من خلال نصوص التوابيت فى الدولة الوسطى إلى أن تبلغ أكمل صورة لها ككتاب للموتى فى بداية الدولة الحديثة. ويختلف عدد الفصول فى أى نسخة من كتاب الموتى كما تختلف محتوياتها، وفى إختيار الفصول التى تضمها بواسطة مالكيها.

الكاتب «آنى» يلعب الضامة «السنت» تصحبه زوجته «توتو». من كتاب الموتى.
الأسرة التاسعة عشرة - حوالى ١٢٥٠ ق.م حاليا بالمتحف البريطانى.

* كتاب الموتى Book of the Dead

كان يوضع نص جنائزى مكتوب عادة على ورق البردى (وأحيانا على الرق) عند دفن الأثرياء القادرين على الحصول على نسخة منه. وتختلف النسخة فى النوعية والطول طبقا لمستوى مالكها أو ثرائه فى تجهيز عملية الدفن.

ويتكون كتاب الموتى من عدة فصول أو تعاويذ (يضع «ألن» فى ترجمته له قائمة تحوى ١٧٤ فصلا) تهدف إلى حماية الميت فى العالم الآخر. وقد عثر على النص

وتوجـد عـدة نسخ من النـصـوص. وأفضل النسخ المعروفة وأعظمها شـهرة تلك المهـذبة التى عثـر عليهـا فى طيبـة. وهناك فصـول معروفـة وشائعة أكـثر من الأخرى فى معظم النسخ، وخاصة الفصل السادس وفصل الأوشابتى: «من أجل أن يقوم الأوشابتى يعمل الإنسان فى حضرة الإله»، والفصل الثلاثون، فصل القلب «من أجل ألا يقوم قلب أحد بمعارضته فى حضـرة الإله «وكثير من التعاويذ الخاسية تبدو أكـثر عظمـة، ولكن كان ينظر إليـها كلها كتأكيد للإحتياطات الضرورية للميت فى العالم الآخر.

* كلمة Word

إعتـقد المصريون أن قـوة الخلق قطنت فى كلمـة. فالإله الخـالق بتـاح دُعى إلى الوجـود بواسطة كلمـة التـى «فكر القلب فيـها ونطقـها اللسـان». ويقال عن رع أن الآلهـة جـاءت إلى الـوجـود من خـلال كلمته. وتجسدت كلمة رع بإعتبارها «حو» الذى رافق إله الشـمس وبصحبـته «سـيا» وهو تجسيم للإدراك.

وعلى أية حال كان يمكن مقارنة الملك أيضـا بـ «حو و «سـيا» بـإعتـباره الممثل الأرضى للإله. وكان الخلق بواسطة القول المقدس يرتبط إرتباطهـا وثيقا بإدراك القوة السحرية للأسماء. فكل من يعرف الإسم الحـقيـقى للجان والمردة كـان بإمكانه رفع نفسـه ويجعل الحيوانات الشـديدة البأس، وكذلك الأمراض تقصى عن طريقه.

ويصـبح السحـر عظيم التـأثير عندمـا يوجد السـاحر نفسه مع أحـد المعبودات. وكانت اللعنة شكلاً خاصاً للسحر اللغوى الذى يـمكن أن تزداد قـوته عن طـريق الشـعـائر الرمزيـة، ومن ثم فإن أسـمـاء الأعداء كانت تُدون على لوحـات صغيرة من الطين أو على تماثيـل صغـيرة كـانت تهشم بإحدى الهراوات.

* كهف (مغارة كبيرة) Cavern

كـان الكهف مـرتبطا تمامـا بالنمـوذج الأول «الأم العظيـمـة». فكانت الصـورة المؤنثـة للفـراغ الأجـوف مكـان الميـلاد والموت. وحـملـت منطقـة الجـبـانة فى «ليكوبوليس» إسم «فم الكهف». ونـبعت مياه النيـل المسببة للحيـاة من كهف ارتبط فى مـتـون الأهرام (١٥٥١) بـ «قـاعـة العدالة» وهو المكان الذى تعقد فيه محكمة الموتى.

ويقطن اله النيل حابى فى كهف تحرسه الثعابين أسفل الصخـور الجرانيتية للجندل الأول فى أسـوان، وأخـذ حابى أحـيـانا مكانـة أوزيريس. وفى العـالم الآخـر «إمـدوات» Amduat، سـميت السـاعـة السـادسة من الليل «جـسم أوزيريس» أى الدرك الأسـفل لرحلة الشمس اليـوميـة، بينمـا سـميت السـاعـة السابـعة «كـهف أوزيريس» إشارة إلى نقطةَ التحول. وكان

على إله الشمس رع فى الساعة الثانية عشرة أن يزحف خلال جسم ثعبان طوله ١٣٠٠ ذراع، وهو تصوير لفم الكهف الضيق، وان يولد مرة أخرى فى هيئة الجعل خبرى.

حية الكوبرا الملكية «اورايوس» كانت حامية للفرعون ويفترض أنها كانت تنفث النار على أعدائه من مكانها على الجبهة. وحية الأورايوس هذه ومعها العقاب لم يعثر عليها فوق الاكليل، ولكنهما وضعا على مومياء توت عنخ آمون. وطائر أنثى العقاب (باعتبارها الالهة «نخبت» فى الكاب تعنى مصر العليا عثر عليها على يمين الفرعون فى الجانب الجنوبى، وحية الكوبرا «أورايوس» (باعتبارها الالهة «واجت» فى بوتو) رمز مصر السفلى عثر عليها على اليسار فى الجانب الشمالى. ويرقد الجثمان ممتداً من الشرق إلى الغرب والرأس ناحية الغرب، وعلى ذلك فكل كائن كان يرقد على جانبه الصحيح مثل الفرعون، وتوضع الرموز على الاكليل الملكى حيث تثبت فيه - الأسرة الثامنة عشرة من مقبرة توت عنخ آمون رقم ٦٢ فى وادى الملوك - طيبه - حاليا بالمتحف المصرى.

* كوبرا Uraeus

ربما كان للكلمة الإغريقية «أورايوس» أصل فى اللغة المصرية بمعنى «هى التى تقف على مؤخرتها». وكانت الكوبرا عبارة عن الحية التى يضعها الملك على أكليل أو يرتديها على تاجه إبتداء من عصر الدولة الوسطى. وكانت تمثل على هيئة كوبرا تنتصب برأس متنفخ.

وهذا الرمز الذى يوضع على الرأس كان من المعتقد أنه يمكن تتبع آثاره إلى أوقات سابقه إلى قصاصة الشعر التى كانت تضعها القبائل الليبية القديمة.

ويعتبر البعض الآخر أن الحية كانت حيوانا رمزيا لمملكة عصر ما قبل التاريخ فى بوتو فى الدلتا، والهتها واجت وضعت على هيئة كوبرا على جبهة الملك.

وكانت الكوبرا رمزا للملكية، ومن ثم كانت الآلهة الملكية مثل حورس وست ترتديها. كما أن الثعبان قاذف اللهب الذى يبعد كافة المخلوفات الشريرة يوصف بأنه العين المتقدة لإله الشمس رع.

وبما أن حاتحور قد تساوت مع إله الشمس، فمن الممكن عندئذ أن تستدعى بإعتبارها الكوبرا مثلما وجد فى نصوص التوابيت على سبيل المثال.

كما أن تفنوت فى وظيفتها الخاصة بإعتبارها إلهة النار «ويبس wepes» فقد وضعت الكوبرا على رأسها.

ل

* اللازورد (حجر) Lapis Lazuli

في المنطقة الموجودة شرق البحر الأبيض المتوسط كان هذا الحجر الثمين الأزرق المرقط بالذهب الذى يطلق عليه غالبا حجر الياقوت الأزرق (السفير) بطريقة خاطئة صورة للقبة الزرقاء (السماء) المرصعة بالنجوم.

وكان هذا الحجر أيضا مقدسا بالنسبة للمصرى، فلونه الأزرق كان اشارة إلى أصله السماوى. فاللون الأزرق كان لون الآلهة، خاصة الإله آمون. وكانت الشعارات الملكية تُصنّع من الذهب واللازورد كى تضع من يرتديها تحت حماية الشمس وتحت حماية السماء.

وكان القضاة المصريون يرتدون هذا الحجر حول أعناقهم وعليه نقش لكلمة «الحق».

وكان يبدو أنه لايوجد مصدر طبيعى لحجر اللازورد فى مصر، وأقرب مكان معروف كان فى بادكشان Badakshan فى شمال شرق أفغانستان الذى يدل على وجود طرق طويلة للتجارة فى ذلك التاريخ المبكر طالما كان هذا الحجر مستخدماً فى مصر منذ عصور ما قبل الأسرات.

* لبن Milk

توضح النصوص والرسوم الملك وهو يرضع من الآلهة، فعلى سبيل المثال نجد إيزيس التى تستقبل الطقس الرمزى تشارك الحاكم فى القوى المقدسة. كما تصور بعض الرسوم الأخرى الملك وهو يشرب اللبن من ضرع البقرة السماوية، مثلما يظهر فى نقش من معبد دندرة.

وغالبا ما كان يوضع وعاءان من اللبن فى المعابد بإعتبارهما قرباناً. وكان اللبن يمثل الطهارة بسبب بياض لونه، وعلى ذلك فإنه غالبا ما يفسر تقديم اللبن على هيئة قربان بإعتباره طقسا للتطهير. كما توضع أوعية مليئة باللبن مع المتوفى فى مقبرته.

ونقرأ أحد نصوص الأهرام بهذا الخصوص : «خذ يدى أمك إيزيس». وقد تغير هذا التفكير فيما بعد كى يتماثل مع

الرمـــزية الأوزيرية. ومن خـــلال هذا المشروب المقـدس يتأكـد الوجود المستـمر للإله الذى قتله ست. وقد إحتـوت مقبرة أوزيريس على ٣٦٥ مـائدة لـلقـرابين لم يسـمح للبن أن يسـكب على أية واحـدة منها.

* لسان Tongue

طبـقـا للنظام الـدينى فى منف، جـاء العالم إلى الوجود عن طـريق كلمة بتاح. وكان القلب واللســان عضوى الخلق، لأنه بواسطة لسانه أحيا كل ما أدركه فى قلبه. كما عـثر على تصور مشـابه يتصل بالإله أتوم. كان اللسان فيه رمزا لسبب التجسد، وكذلك رمزا للنطق المؤثر، ومن ثم كان له تشـابه مـؤكد للإله «حـو»، التـجـسيـد الشخصى للأمر.

وأعتبر تحـوت الحكيم بمثابة لسان الإله الخـالق، ومن ثم حـمل إسم «لســان رع» رب الكلمات المقدسة.

* لعاب (بصاق) Spittle

كـان اللعـاب رمـزا أسطوريا للحـيـاة (للانعـاش) فى دول الشرق وعلى سـبيل المثال فإن لعاب الإله البابلى مردوك Mer-duk كان يسمى «لعاب الحياة».

قـام الإلـه الأزلى أتوم بخلـق شـو وتفنوت من شخصه وأصبح شو اله الهواء air-god أى النســيم (التـنفس breath)، وتفنـوت إلهـة الـرطوبة moisture أى اللعاب.

وكـان الفم المكـان الأسطورى للولادة فى هذه الحالة : «لقـد تقيأتهـا من فمى، وقذفت شو، وبصقت تفنوت».

ويوجد مصـدر لذلك فى متون الأهرام (رقم ١٩٩). وطبـقـا لهـا فـإن الأرض جـاءت من لعـاب الإله الأزلى الذى على هيئة الجـعل «خبرى». وقد أظهـرت القوة الشـافيـة للعاب فـى قصص عـين القمـر المفقودة والتى أعيد إكتشـافها والتى بصقها تحـوت وملأها ثانيـة والتى كانت صـورة لنمو القمر.

* لوتس Lotus

تغلق زنابق الماء water lilies زهورها فى المأصـيل، وتميل إلى الوراء بعيـداً فى الماء، لدرجة إننا لانستطيع الوصـول إليها باليـد. وعند بزوغ الفـجر وإتجـاههـا إلى الشرق فإنها تحـاول الأرتفاع إلى أعلى مرة أخرى وتتفتح فى الضوء.

وفى إحدى الأسـاطير، فـإن زنبق الماء الأحـمـر، اللوتس، «الزهرة التى جـاءت إلى الحيـاة فى البداية» ظهـرت فى المحيط

الأزلى «نون» وبزغت من الضوء. وهذه الزهرة كانت وثيقة الصلة بكل من الماء والنار وبظلمة الكون قبل تكوينه، وبالضوء المقدس على التوالى.

وزهرة اللوتس التى تبزغ من الماء أصبحت ترمز للشمس التى تشرق بعد ليل طويل. وكان لدى المصريين تصور شائع بأن إله الشمس يظهر على زهرة اللوتس من البحيرة الأزلية.

وفى الفصل الخامس عشر من كتاب الموتى يظهر رع بإعتباره «الشاب الذهبى، الذى بزغ من زهرة اللوتس». وفى نفس الكتاب (الفصل الحادى والثمانين) يبدى المتوفى رغبته فى التحول إلى زهرة اللوتس المقدسة، التى كانت تعبيراً عن الأمل فى تكرار الميلاد.

وكانت زهرة اللوتس - الزرقاء خاصة - تعتبر زهرة مقدسة. ففى العديد من رسوم المقابر من عصر الدولة الحديثة يرى المرء الموتى وهم ينعشون أنفسهم بالعطور الطيبة. كما أن رأسا خشبية ملونة للملك تون عنخ آمون عثر عليها فى مقبرته تظهر الملك بازغاً من زهرة اللوتس.

وكانت زهرة اللوتس فوق كل ذلك هى النبات الخاص بالإله نفرتم.

*** لوحة اللعب Board Game**

ربما كانت لوحة اللعب فى الأصل إشارة رمزية إلى المعركة بين القوى الكونية، ونجد صدى لهذه الإشارة فى القصة التى رواها بلوتارخ. وطبقا لهذه القصة فقد اكتشف زوج «نوت» ربه السماء عدم وفائها ومن ثم لعنها كى لاتلد إلا فى الأيام الغير موجودة فى التقويم. وعلى ذلك اتجهت إلى تحوت الرزين الذى ذهب إلى إله القمر وظفر منه فى لوحة اللعب الجزء السابع من كل يوم كى يكون منها أياما خمسة جديدة تستطيع أن تلد فيها.

وفى الدولة الحديثة أصبح للمعنى السحرى الأسبقية ووضعت لوحة اللعب مع الميت فى المقبرة كى يتمتع بالحياة الأخرى. وعند كسب المباراة فالمربعات الموجودة على لوحة اللعب أصبحت مرتبطة بالآلهة، ويشير أحدها أن الرحلة إلى الجانب الآخر ستكون ذات نهاية سعيدة.

وتوجد رسوم تمثل المتوفى جالسا يلعب على لوحة اللعب (غالبا بمفرده) فى المقابر (مثل تلك الموجودة فى مقبرة الملكة نفرتارى فى وادى الملكات وعلى هيئة تعويذة فى بعض نسخ من كتاب الموتى.

*** لولب (حلزون) Spiral**

رسمت الأشكال الحلزونية على الأوانى فى عصور ما قبل الأسرات، وفى وقت مبكر مثل حضارة نقادة الثانية. ويفترض بعض الباحثين أن تلك الأشكال الحلزونية تشير إلى الثعابين الملفوفة ومن ثم فإن الخطوط المتموجة على نفس الأوانى تمثل ثعابين زاحفة.

ومنذ عصر الدولة الوسطى وما تلاها كانت الجعلان لاتحمل الإسم الملكى بداخل خرطوش بل فى الغالب داخل شكل حلزونى أو باقة من الأربطة المتشابكة. وفى هذه الحالة فإن المعنى الرمزى المؤكد هو أن الخط الحلزونى كان خط الحياة، ومن هنا تم العثور عليه أيضا على التمائم.

ويرمز الشكل الحلزونى إلى دورة النمو والفناء، ودورة الميلاد والموت، ومن ثم فإن لها مغزى أكثر من مجرد المغزى الزخرفى فى رسوم المقابر فى عصر الدولتين الوسطى والحديثة.

ومن المحتمل أنه ليس من قبيل الصدفة أن غطاء الرأس الخاص بالإلهة «مسخنت» يتكون من قضيب أو ساق ينتهى بشكل حلزونى مزدوج لأنها كانت تجسيداً لقالب الطوب المخصص للولادة. وكان يعتقد أيضا أنها كانت تحضر وقت محاكمة المتوفى.

وأنه من الأرجح تماماً أن التأثير السحرى والمعنى الرمزى كانا ينسبان إلى الشكل الحلزونى، والخصلة المجدولة للطفل المقدس حورس الصغير.

*** لون Colour**

كانت كلمة «لون» بالنسبة للمصريين تعنى نفس معنى كلمة «مادة» التى كان اللون فيها جزءاً مكملا لها. وعندما يقال عن الآلهة أن الإنسان لايستطيع معرفة لونها فإن ذلك يعنى أن مادتهما كانت مبهمة. واتخذ اللون مظهرا مثيرا فى الرسم بعيدا عن وظيفته فى ملء الأسطح، وعلى ذلك فإن اللون الأحمر، العدوانى، واهب الحياة ومهدد فى نفس الوقت وضع فى مكان مجاور للون الأزرق الذى يقهر، وعندئذ ينساب إلى الأبدية.

ويشير لون الاله آمون الأزرق إلى مظهره الكونى، وارتدت بعض الآلهة الأخرى شعوراً مستعارة أو ذقونا زرقاء.

وقد تم توضيح التصورات المتضاربة خاصة من جهة اللون الأسود الذى كان يشير إلى الموت والعالم الآخر، ولكنه فى نفس الوقت يشير إلى تجديد الميلاد.

وفرّق اللون كذلك بين شيء وآخر، مثلما في حالة لون الرجال الخمري (الأسمر الضارب للحمرة) في مقابل لون النساء الأصفر الشاحب. وقد تم تلوين تماثيل الأسرة الرابعة لرع حتب ونفرت بهذه الطريقة فعلا.

واللونان الأحمر والأبيض ضدان كذلك. فعندما يوضع هذان اللونان متجاوران. فعندئذ يعبران عن الكمال والتمام. والتاج الأبيض لمصر العليا والتاج الأحمر لمصر السفلى كان يرتديهما حاكم واحد لمصر كلها على هيئة تاج مزدوج.

والخبز المصنوع من القمح الأبيض والبيرة من الأحمر كانا طعاما وشرابا في العالم الآخر. وفي حالة أفراس النهر كان يميز الحيوان الذكر باللون الأحمر، والحيوان الأنثى باللون الأبيض. وأعتبر الحيوان الأول خارجا على القانون وأعتبر الأخير مقدسا ومقدما للمساعدة.

أنظر أيضا: أسود - وأخضر، وأحمر، وأبيض.

* ليل Night

كان الليل بالتحديد أحد المظاهر المخلوقة في العالم الذي تدنو منه قوى العالم الآخر المتعذر فهمه بالمقارنة بالظلام الذي نشأ في العصور الأزلية. وكان ظلام الليل في نفس الوقت مدخلا إلى (غموض) سر الوجود.

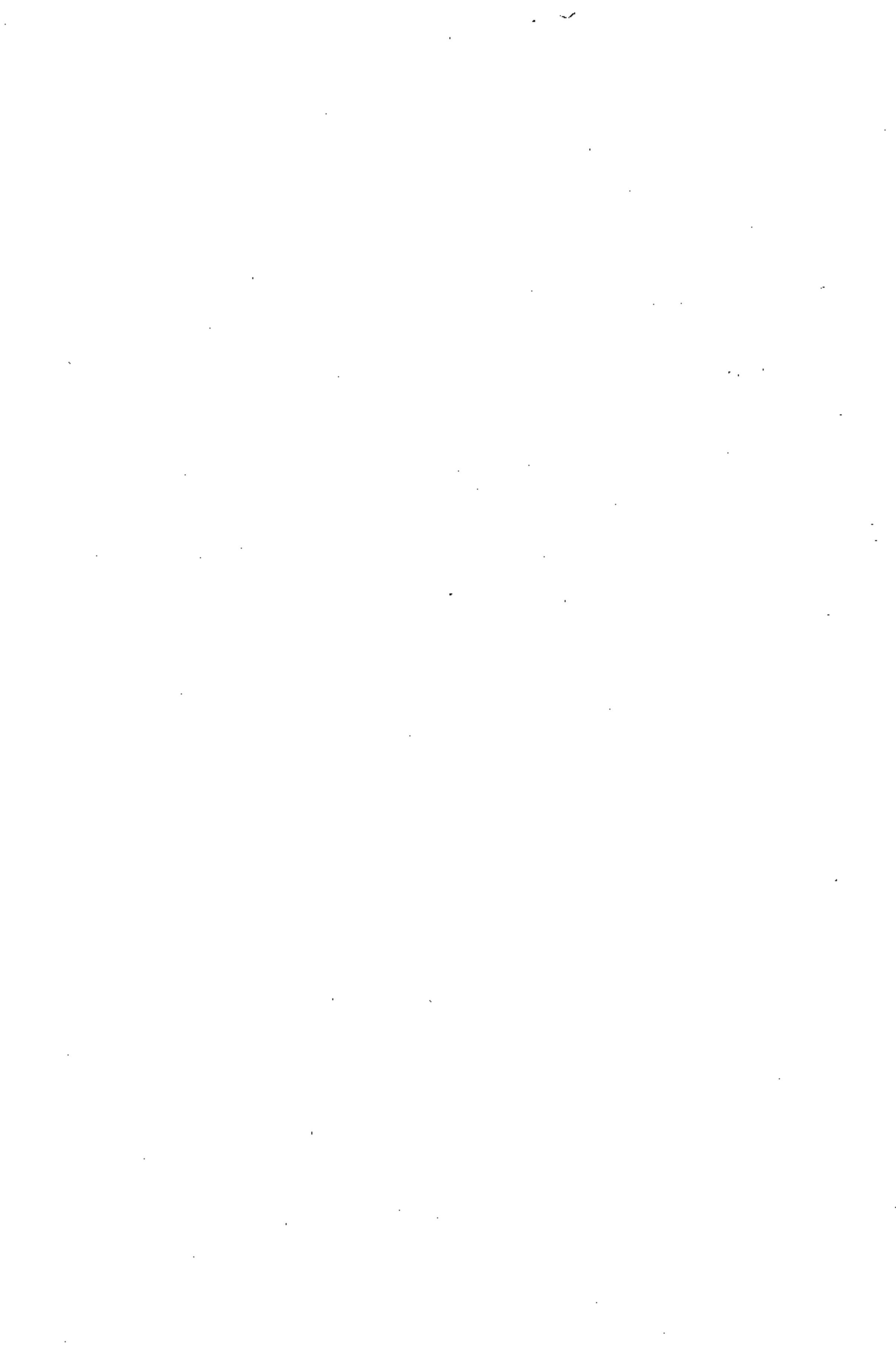
وطبقا لكتاب الموتى (الفصل ١٤٩) فقد كان من الممكن فقط أن نشاهد ثعبان النيل الغامض بالليل. ويخبرنا كتاب مراثي أرميا في التوراه كيف تخرج الحيوانات المفترسة من مرابضها بالليل(*) ويصيبون البشر بالمرض والموت.

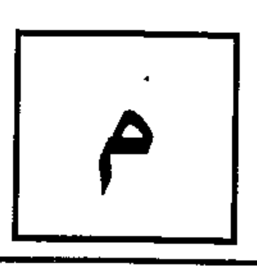
والليل الذي لايمكن إختراقه له أيضا قوى إيجابية مجددة فطالما يخرج الضوء من ظلام الليل فكذلك الحياة تنبثق من الموت.

ويعبر منظر من بردية «حنوت تاوي» عن هذه الرغبة لدى المصريين، حيث صوّر «الموت، الإله العظيم الذي صنع الآلهة والبشر في هيئة حيوان خرافي ذو أربعة أرجل بشرية، وجسم ثعبان برأس آدمي، ورأس ابن آوى في نهاية الذيل. وأسفل الجسم تغوص شمس صغيرة في مملكة الليل، بينما يمسك جناحي طائر العقاب بالشمس المشرقة.

(*) انظر سورة الفلق = «من شر ما خلق» من حيوان مكلف أو غير مكلف، «ومن شر غاسق إذا وقب» أي الليل إذا أقبل.

أنظر : حابي، والنيل.

* ماء Water

ظهر تصور ماء الحياة فى رمزية التطهر والفكر ليس فقط فى المعنى الظاهرى بل يعتقد أيضا أنه يقدم العفو المقدس.

وكان الماء هو الحدث الأزلى الذى «أخرج جميع الأشياء». وفى قصة الأخوين تم بعث قلب باتا Bata إلى حياة جديدة عندما تم غمسه فى ماء بارد. وكان الماء جزءاً من الرمزية النسائية مثل المياه الأزلية التى تمثلت فيها الأبوة ثم الولادة. وقد إنعكس هذا أسطوريا على الزوجين نون Nun ونونت Naunet اللذين كوّنا معاً وحدة الذكورة والأنوثة.

وأثناء عيد أوزيريس الذى كان يحتفى به فى شهر آزار Athyr كان يوجد نموذج لعضو التذكير Phallus أى أوزيريس، واناءاً مملوءاً بالماء أى إيزيس يحملان على رأس الموكب. وكلاهما معا كانا رمزين لإعادة الإنجاب وإشارة إلى معنى اسمى أى إلى عدم فناء الحياة.

وبإعتباره الها للخضرة اعتبر أوزيريس نفسه ربا لمياه النيل، بينما جسدت إيزيس نفسها الأرض الخصبة.

أما الفيضان فكان عظيم الأهمية للمصريين ومن ثم كان إتحاداً لقطبى الوجود.

وفى العقائد الجنازية كان الماء المسكوب المستعمل فى القربان ذا صلة بفكرة الإنتعاش لأن التدفق الذى نتج من ماء أوزيريس حرر الإنسان من عجز الموت.

* ماعت Maat

تعتبر الإلهة ماعت تجسيداً للقوانين الأساسية لجميع المخلوقات وقد جسمت مفهوم القانون، والحق والنظام العالمى. وصورت العلامة الهيروغليفية المغرقة فى القدم إستقامة القاعدة التى وضع العرش عليها، والتى كانت تمثيلا رمزيا للتل الأزلى.

وإنتقال القصور الطبيعى المادى إلى ميدان علم الأخلاق له ما يقابله فى الصفة الإنجليزية «مستقيم» وتعنى «أمين» ، «وعادل وصادق».

وكانت الحيـاة بغير ماعت مسـتحيلة، لأنها كـانت طعام رع وشـرابه. والصورة الجالسة لهذه الالهة تمثلها وهى تضع ريشة نعامة فوق رأسها، وكان الفرعون يحملها بين يديه، ويقدمـها على هيئـة قربان إلى الآلهـة، وهذا يعنى أن الملك كـان يمـثل النظام الدينى.

وكان الـقضاة يعـتبـرون كهنة للإلـهة مـاعت. وفـى قـاعـة العـــدالة عند وزن القلب، كان قلب المتوفى يوضع فى ميزان العدالة، وفى الكفة الأخرى ريشة ماعت، رمز الحق. وغالبا ما يرد ذكر الهتين بإسم ماعت كانتا متساويتين مع قاربين للشمس يسميان ماعتى Maaty.

*** مـاعـز Goat**

لم يحـظ الماعـــز بمعـنى دينى عـظيم كحـيوان للتـقدمة بالنسـبة لعـامة الناس. ولكن وجدت بعض الشعائر الهامة للماعز فى مـدينة منـدس فـقط (جـدت باللغـة المصرية).

وقد مثلت العنـزة المقدسة «با - نب - جدت» وكان الماعز رمزا للخصوبة وخاصة التناسل، وكانت النساء تقدسها كى ينجبن أطفالاً. ونجد أن الماعز المقدسة كانت تحنط بعد موتها.

الالهة «مـاعت» تضع ريشتهـا المميزة على رأسـها، وهى تعـانق الملك سـيتى الأول وتنـفث الحيـاة إلى فتحتى أنفه بواسطة العنخ التى تمسكها.
الأسرة التـاسة عـشرة حـوالى ١٣١٠ ق.م. مقـبرة سيتى الأول رقم ١٧ وادى الملوك - طيبة.

* مافدت Mafdet

كانت الإلهة «مافدت» التى عبدت غالبا منذ العصور المبكرة، تجسيداً للسلطة القضائية، وفوق كل ذلك تجسيدا للادارة المستخدمة فى التنفيذ (تنفيذ الأحكام القضائية).

ويتكون ذلك الأبتكار من عمود منحن عند القمة تحيط به لفّه من الحبال وشفرة ناتئه.

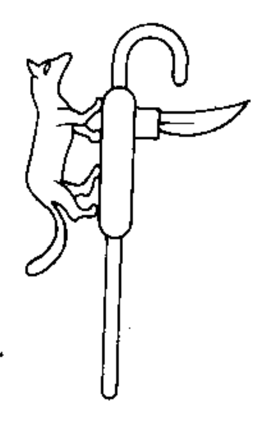
وفى النقوش، تجرى الالهة مافدت إلى أعلى العمود فى هيئة حيوان سنورى مفترس. وقد ـاثلت مخالب الالهة رمح الإله حورس.

وعلى أية حال لم تبث الإلهة مافدت الرعب فى قلوب الأشرار فقط، بل كانت تقضى على الثعابين كذلك. وظهرت مافدت فى الرسوم التى ترجع إلى أواخر عصر الدولة الحديثة فى مناظر قاعة المحاكمة فى العالم الآخر.

* مائدة القرابين Offering Table

كان القربان فى عصور ما قبل التاريخ يتكون من رغيف موضوع على حصير مجدول. وأصبح حصير القربان هذا (حتب) العلامة المكتربة لكلمة «قربان». وفى بداية عصر الدولة القديمة حلت موائد القرابين من الحجر بدلاً من ذلك الحصير. وكانت تلك الموائد تتخذ غالبا شكل علامة «حتب» أو تحمل مثل تلك العلامة فى النقش الموجود على القمة.

وقمة علامة «حتب» التى ارتبطت بالرغيف تواجه دائما الشخص الذى يقدم القربان. وحُفرت بعض القنوات فى المائدة من أجل السوائل المسكوبة كقربان. وغالبا ما تحدد أوانى النبيذ بالنقش البارز على صفحة المائدة.

رموز الإلهة «مافدت» وهى العمود والحبل والسكين.

والالهة هنا فى هيئة حيوانية تتسلق إلى أعلى.

* متون الأهرام Pyramid Texts

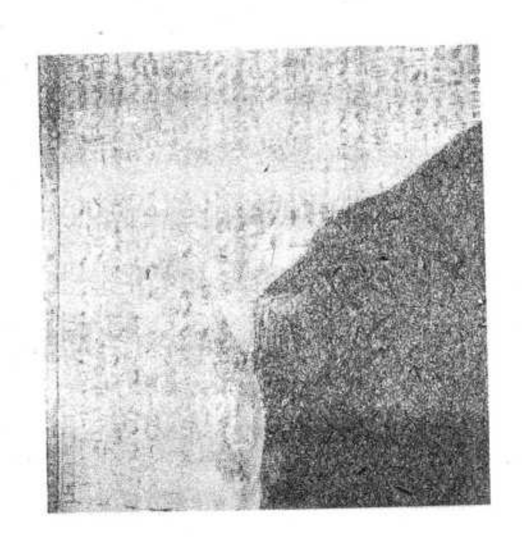
كانت بداية ظهور متون الأهرام على جدران غرفة الدفن وممرات هرم أوناس Unas فى سقارة آخر ملوك الأسرة الخامسة الذى توفى حوالى ٢٣٤٥ ق.م. ثم ظهرت هذه النصوص فى أهرام ملوك الأسرة السادسة وكذلك أهرام الملكات، وبعد ذلك التاريخ كانت حقاً مشاعاً لكى يستعملها النبلاء.

وهذه النصوص عبارة عن مجموعة من النقوش التى تضم تعاويذ وابتهالات وصلوات كان الغرض منها تأكيد الوجود الطيب للملك فى حياته التالية فى السماء مع الآلهة.

وفى سنة ١٩٦٩ وضع «فوكنر» قائمة تضم مجموعة من ٧٥٩ تعويذة وأرقام ٢٢٩١ فصلا.

ولم يقدم أى هرم مجموعة متكاملة من النصوص، ويضم الكثير منها نسخا متباينة فى الأقوال المختلفة.

وتعتبر هذه النصوص أقدم مجموعة مصرية موجودة من الأدب الدينى والجنزى. وفى كثير من الأمثلة يظهر بوضوح أنها أكثر قدما من وجودنا الأول المكتوب. والعديد من الأفكار المعبر عنها فى تلك النصوص ترجع إلى عصور ما قبل الأسرات. وتعكس مجتمعا قبليا.

ممر المدخل وجزء من جدار غرفة الدفن فى هرم أوناس فى سقارة تغطيهما نصوص الأهرام التى تحوى العديد من الحروف والعلامات الهيروغليفية للحيوانات والطيور التى قد تسبب أضراراً. ولكنها جردت من أضرارها فى النقوش بقطع أطرافها أو أعجزت بقول. آخر الأسرة الخامسة حوالى ٢٣٤٥ ق.م.

وموائد القربان التى كانت تسجل فى النص والصورة، كانت تهدف إلى الإحتفاظ بالقرابين للأبد. وموائد القرابين المخصصة للآلهة بمقارنتها بتلك الموائد الموضوعة بجانب المتوفى، كانت تحمل علامة «حتب» على جميع الأركان الأربعة، وكذلك على قاعدة تشكل نوعاً من المذابح.

* ميثير (الهة) Methyer

كانت الإلهة «ميثير» تجسيداً للمياه الأزلية، وهى بصورتها على هيئة بقرة أحضرت إله الشمس إلى العالم، ورفعته إلى السماء بين قرنيها.

وقد ذكر لنا بلوتارخ الإسم بإعتباره لقبا لإيزيس.

* مذبة Flail

تتكون المذبة (باللغة المصرية القديمة «نب آخا») من عصا قصير ينتهى بشريطين أو ثلاثة مدلاه أو خيوط من الخرز.

وغالبا ما كانت تعتبر سوطاً للراعى، وسرعان ما أصبحت رمزا للسلطة نظراً لإرتباطها بالإله عنجتى «زعيم الإقليم الشرقى».

وكانت فى الأصل طبقا لتفسير آخر عبارة عن مذبة للذباب، ودائما احدى شارات الإله أوزيريس والإله مين.

وفى الدولة القديمة كان يعثر عليها فعلا فوق ظهور الحيوانات المقدسة. كما أستعمل الملوك أيضا المذبة كرمز للسلطة.

* المر (شجرة) Myrrh

كانت شجر المر التى زرعت فى بونت أرض الاله، رمزا للإلهة حاتحور بإعتبارها كانت سيدة العطور الذكية، وكانت تعتبر «سيدة بونت».

وفى نصوص التوابيت كان الميت يتمنى تناول وجبة من الطعام تحت أشجار المر بالقرب من حاتحور. وكان المر يستخدم فى التطيب أى فى التطهير. فكان فم المتوفى وشفتاه تمسح بالمر حتى يكونا طاهرين من أجل الإستمتاع بطعام الأضحية.

وقد قامت حاتحور بنفسها بدهان المتوفى كى يحيا فى الغرب مثل رع ويأكل على مائدة القرابين الخاصة به.

وتظهر العديد من رسوم المقابر التى ترجع إلى عصر الدولة الحديثة قمع الدهن الذى يتكون من الصمغ الطيب الرائحة على رأس المتوفى.

* مرآة Mirror

احتفظت المرايا دائما بنفس الشكل تقريبا بإعتبارها لوحاً مسطحاً بيضاوى الشكل من النحاس المصقول، ذات مقبض خشبى أو من العظم.

ومنذ الدولة الوسطى على الأقل أصبح قرص الشمس هو النموذج الجديد لشكل المرآة. وقد صورت بعض الآلهات على سبيل المثال حاتحور وموت وهما تمسكان بمرآتين بإعتبارهما تقدمة طقسية.

*** مرت سجر Mertseger**

يقع وادى الملوك فى الضفة الغربية من النيل فى طيبة (الأقصر الحديثة) فى ظل تل على شكل هرم طبيعى يعرف بإسم «سيدة القمة». ويطلق على الهة هذه المنطقة «مرت سجر»، (التى تحب السكون).

وكانت هذه الالهة التى يعبدها عمال الجبانة على وجه الخصوص، تشرف على جبانة طيبة جميعها. وكانت تمثل عادة على هيئة الهة بشكل ثعبان الكوبرا برأس إمرأة، وأحيانا على هيئة عقرب برأس أنثى.

*** مركز Centre**

إعتقد المصريون مثلما إعتقد البابليون والأشوريون أن أرضهم فى مركز الأرض. وطبقا لأنشودة ليدن إلى آمون، فقد «جاءت طيبة إلى الوجود قبل أية مدينة أخرى». فمن هناك تشكل البشر الأولون الذين شيدوا فيما بعد جميع المدن الأخرى.

ويجب أن نذكر التل الأزلى فى نظرية خلق العالم فى هليوبوليس الذى ظهر من المياه منذ البداية، وكان رمزا خاصا للمركز. وادعت مدن أخرى ذات أهمية سياسية، وفوقهم جميعا مدينة منف، مثل هذا الإدعاء. كما أصبحت إسنا مدينة الاله الخالق خنوم، التل المقدس الذى بزغت قمته من «نون». وتم إدراك أن مصر كانت مركز الكون، طالما أن العالم بدأ من هناك.

وحتى يعلن الحاكم اعتلاءه العرش لجميع أنحاء العالم فكان يطلق سراح أربعة طيور نحو الجهات الأصلية الأربعة.

ومن المؤكد أن صورة الكون كما نجدها على أحد التوابيت من القرن الرابع ق.م (متحف المتروبوليتان بنيويورك) ترجع إلى تاريخ أقدم، حيث تنحنى ربة السماء على الأرض وهى ممثلة هنا على هيئة قرص ترفعه علامة القرين «كا».

وربما أعتبرت الحلقة الخارجية المحيطة بمثابة المحيط، والحلقة التالية بين ربتى الشرق والغرب تمثل الأراضى الأجنبية. وأخيراً فى الحلقة الثالثة يوجد الأثنى وأربعون رمزا الخاصة بالإقاليم المصرية.

وكان حور أبوللو من القرن الرابع الميلادى لايزال مدركا بأن مصر كانت مركز العالم المسكون، تماماً مثل إنسان العين الذى يتوسطها.

وبالمقارنة بأمم الشرق القديم فإن شجرة الكون أو شجرة الحياة كانت أقل وضوحا. وطبقا لتقاليد هليوبوليس، مثلما سُجّل

على لوحة مترنيخ، فقد طارت الشمس على هيئة طائر فى بداية العالم، وإستقرت على الشجرة الأزلية، وشجرة الصفصاف. وتعتبر كلا من أشجار النخيل والمسلة تجسيد لإله الشمس، ومن الممكن كذلك أن تعنى محور العالم.

* مسخنت Meshkhent

وهى الهة الولادة التى كانت تتطابق مع قالبى الطوب اللذين تجلس عليهما الأم القرفصاء عند الولادة.

وهى تمثل غالبا على هيئة قالب ينتهى برأس إمرأة، أو على هيئة إمرأة تحمل على رأسها قالبا من الطوب.

أنظر أيضا قالب الولادة.

* مسكن House

كان المسكن جزءاً من الرمزية الخاصة بالأم المرتبطة بالأماكن المفرغة تماماً مثل الأوانى. وفى اللغة المصرية كان المنزل شكل الرحم فى نفس الوقت. وكانت حاتحور تسمى «مسكن حورس» وتسمى نوت «مسكن الإبادة»، وكانت نخبت تعتبر «سيدة المسكن العظيم» وهو المعبد القومى لمصر العليا فى مدينة الكاب. ويعنى الإسم نفتيس «سيد المنزل» أو «سيدة الدار».

وكانت الحماية والوقاية جزءاً من الخصائص النسائية الأساسية. وعلى ذلك أشار الاناء والمسكن والمقبرة إلى المسائل الأساسية فى حياة الأنثى مثل الميلاد والزواج والموت.

وقد حزنت إيزيس على موت أوزيريس، ورغبت أن تدعوه للعودة بالكلمات «عد إلى منزلك، عد إلى منزلك أيها العمود، عد إلى منزلك أيها العجل الجميل، ياسيد البشرية، أيها السيد المحبوب من النساء!».

وطبقا للتفسير النفسى الأخير فإن عمود أوزيريس يفهم بإعتباره عضو أوزيريس المفقود ومن الممكن أن تفسر هذه النظرية أيضا طبيعة الإله «أيون موت إف» «عمود أمه».

ومن الممكن أن يكون هذا اللقلب مرادف لكلمة «كاموت إف» أى «ثور أمه» وهى نفسها صفة للمعبود «مين»، وهو تصور حدد إله الخصوبة بإعتباره أوجد نفسه.

* مسلة Obelisk

كان أحد الأحجار المقدسة الذى يعبد فى هليوبوليس يسمى «بن بن» ben ben وصف بإعتباره التجسيد الأول للمعبود

القديم أتوم. وكان من المعتقد أن أشعة الشمس المشرقة قد سقطت على هذا الحجر قبل كل شيء.

وكان «بن بن» هو الشكل الضارب في القدم لجميع المسلات التي كانت منحوتة من كتلة واحدة من الحجر مسلوبة في إتجاه القمة، يعلوها طرف يطلق عليه هريم ربما كان مذهبا.

وكانت تلك الرموز الحجرية تعتبر بمثابة مكان إقامة الإله الشمس. كما أنه كانت تقام مسلة واحدة في كل معبد من معابد الشمس من الأسرة الخامسة.

وفي عصر الدولة الحديثة كانت تقام مسلتان أمام صروح المعبد (أنظر أيضا صروح).

وربما أستخدم هذا الترتيب في البداية من أجل التناسق، ولكنه إتسع فيما بعد ليضم المصطلحات الرمزية الخاصة بالشمس والقمر، فتم وضع العمودين الحجريين لإرتباطهما بالشمس والقمر. وهكذا يتم ربط قطبي الكون داخل الفناء المقدس للمعبد.

وعندما نقدم الهدايا مثل الخبز والبخور على هيئة قرابين فإنها كانت تشكل على هيئة المسلة.

*** مظلة Flabellum**

كان للمظلة قيمة رمزية بالإضافة إلى كونها وسيلة عملية لاسباغ الظل وتوفير تيار من الهواء. كما أنها كانت وسيلة للحصول على القوة المقدسة. وكانت توجد غالبا في الرسوم المصورة خلف الحيوانات المقدسة.

وأصبحت المظلة رمزا طقسيا للإله «مين»، أو رمزا أيضا لظل الإنسان الذى يشار إليه عندما يرتبط بطائر «البا».

*** معبد Temple**

كانت النظم التي إتخذها الكهنة بالنسبة لبناء المعبد مرتبطة بالإله تحوت. وكانت أكثر أشكال المعبد قدما تتكون من كوخ من نبات الغاب ذات سطح مقوس، وفناء أمامي أقيم عند مدخله صاريان بكل منهما راية مثلثة الشكل أصبحت فيما بعد العلامة المكتوبة الخاصة بالإله. ووضعت الأعلام التي في المنطقة التالية على أربع صواري أو أكثر كان لها مدلول رمزي.

فالصروح المقامة في المعبد الرسمي في الكرنك بها ثمانية صواري. وفي العصر العتيق كان «بيت الإله» (حوت نثر) يتميز باحتوائه على ثلاثة أقسام: قدس الأقداس، وبهو الأساطين والفناء. ويضم قدس

الأقداس المربع أو المستطيل مقصورة بها التمثال المقدس. كما كانت تحفظ فى هذا المكان الرموز الطقسية مثل العصا المقدسة، ودبوس القتال، ودائما القارب المحمول.

وأحاطت بقدس الأقداس الداخلى مجموعات من مقاصير جانبية من أجل المعبودات المعاونة. وكانت حجرات المعبد الأخرى تقع فى مكان بعيد عن قدس الأقداس، لهذا أصبحت أعرض وأعلى وأكثر اضاءة. ووضعت البوابتان بإعتبارهما إيزيس ونفتيس اللتين رفعتا «إله الشمس الذى يشرق فى الأفق».

وكان المعبد كله رمزاً للعالم المخلوق من الحجر أو يمثل الجزء السفلى الأرضى التى نبتت فيها النباتات الثلاثة البردى واللوتس والنخيل على هيئة أساطين. وكان السقف يمثل قبة السماء ومن ثم كان يزين بالنجوم والطيور المقدسة.

أنظر : سلة ، وصرح.

* مقبرة Tomb

تتكون مقابر الملوك وكبار الموظفين من ثلاثة أجزاء رئيسية:

يزخر وادى الملوك فى طيبة بأعظم تجمع للمقابر الشهيرة فى العالم. دفن فيه معظم الفراعنة وبعض ملكات الدولة الحديثة بدءاً من تحتمس الأول حوالى ١٥١٢ ق.م. ويعلو الوادى هرم طبيعى يطلق عليه «سيدة القمة»، كان فى حماية الإلهة \ «مرت سجر» أى «التى تعشق الهدوء». فى هذا الشكل نرى مدخل مقبرة رمسيس السادس على اليمين، وبعيداً بطول الممر على اليمين توجد مقبرة «حورمحب» أحد ملوك الأسرة الثامنة عشرة.

١- حــجــرة الـدفن: مكان الراحــة الحقيقى، وصفـها المصريون بأنها «مسكن الذهب». ومنذ نهاية الأسرة الخامسة كانت تكتب نصوص من الأدب الجنازى (متون الأهرام) علـى الجـدران، بينمـا تـكتب التعاويذ التى تخص آلهة السماء نوت على السقف أو بالقرب منه.

وفى العـصور المتـأخر فهـمت المقـبرة بإعتبارهـا إنعكاس أرضى للسماء بالليل، ومن هنا جـاءت حقيـقة أن السـقف كان يلون غالبا بالنجوم.

وفى عصر الدولة الحـديثة وضع قالب خاص عليه رمز وتعـويذة سحرية فى كل جدار من الجدران الأربعة لحـجرة المقبرة: فكان العمود جد فى الجدار الغربى، وتمثال المجيب (أوشـابتى) فى الجدار الشـمالى، وابن آوى فى الجدار الشرقى، وفى الجدار الجنوبى شعلة.

٢- مقصورة الشعائر: وهى التى شارك فـيهـا المتـوفى الوجـود الأرضى بطريقـة سـحـريـة حـيث كـان يتـزود بـالطعـام والشـراب. ففى الـدفنات التى ترجع إلى عصر ما قبل الأسرات وكذلك التى ترجع إلى عـصر الأسـرات المبكرة كانت توجـد صناديق لحفظ الطعام الحقيقى.

وفى عصور لاحقة كـان من المعتقد أن الميت كان يحـصل على كافـة إحتيـاجاته الضرورية للحياة عن طريق القوة السحرية للرسـوم. ورسـمـت الوجـبـه الخـاصـة بالأضحية بالتفـصيل على جدران المقبرة. وقد أدت المنـاظر الزراعية مـثل وقت بذر الحبـوب، ووقت الحصاد، وجـمع العنب وخبز العيش نفس الغرض أيضا، كما كان يحرق البخور فى غـرفة الشعائر من أجل تكريم الميت. كـما أن الصلة الرمـزية بين الحياة والموت تم تمثيلها بالباب الوهمى.

٣- السـرداب: ومعنـاه القبـو Cellar يتكون من غرفة أو أكـثر ذات جدران كان يوضع فيهـا تمثال المتوفى، كمـا كانت بها فتحات مستطيلة فى مستوى النظر عاونت التـمثـال فى سمـاع الصلوات واستنشـاق البخور.

* المقصورة القومية

National Shrine

فى الحقـيقة كـانت توجد مقـصورتان قـوميتـان، ترمزان لمصـر العليـا ومصـر السفلى، يرجـعان إلى عصـر مقاصيـر ما قبل التاريخ فى بوتو وهيراكنبوليس، ومن الممكن أن تشيـر تلك المقاصيـر أصلا إلى المملكتين. وتـظهر بعض الرسوم القـديمة

الموجودة على الأختام الأسطوانية أن المقصورة الرسمية الخاصة بمصر العليا (المسماة «المسكن العظيم») كانت تتخذ هيئة حيوان له قرنين وذيل.

وبالمثل فإن المقصورة الخاصة بمصر الوسطى يبدو أنها كانت عبارة عن كوخ بسيط من البوص المجدول.

وترى إحدى التفسيرات الحديثة جداً أن كلا منهما كان أصلا أحد شراك الصياد، ويسحبها متجاورين حيوان خرافى بابلى، وكذلك السمكة التى إلتهمت يونس.

وكان شراك الصياد عبارة عن الهاوية فى العالم السفلى، وأى شخص يدخله ربما بإعتباره المبدىء، سوف يبزغ مرة أخرى ثم يعيش فوقه.

وفى العصور التاريخية لم تكن المقاصير القومية التى يطلق عليها أيضا هياكل مبانى دائمة بل كانت تشيد فقط من وقت إلى آخر لأغراض طقسية.

*** ملاخيت Malachite**

الملاخيت حجر أخضر اللون، ومن هنا فإنه يعبر عن المرح. وقد لقبت حاتحور الهة الحب والرقص والموسيقى والمرح أيضا بلقب «سيدة الملاخيت» و «سيدة الفيروز».

وكان «حقل الملاخيت» الخالد والأخضر اليانع أحد أماكن السكن الخاص بالمبجلين مع «حقل البوص» (سخت إيارو).

*** ملك King**

كان الملك بالنسبة للمصريين مركز الوجود كله، لأنه كان ذاتا بشرية ومقدسة فى نفس الوقت. كما كان حلقة الإتصال بين هذا العالم والعالم الآخر. وتقول أحد متون الأهرام (رقم ١٠٣٧) عن الملك أنه «لايوجد عضو منه خال من الألوهية»، مما يعنى أن الملك قام يجمع كل القوى المقدسة فى كيانه هو. فالرأس تقابل صقر المعبود حورس والوجه يقابل «فاتح الطريق» «ووب واووت»، والأنف تقابل المعبود تحوت والفخذين يقابلان الالهة الضفدعة، أما الأرداف فتقابل الإلهتين إيزيس ونفتيس اللتين حلتا فعلا فى عصر بناة الأهرام محل مركب النهار ومركب الليل.

وفى أحد نقوش معبد أمنحتب الثالث فى الأقصر نجد أن الإله آمون يتخذ هيئة الملك الحاكم «تحتمس الرابع» ومشتركا مع الملكة (موت إم ويا). وتم تتويج كل منهما فوق العلامة المخصصة للسماء،

ويمسك الإله علامة الحياة ويقربها من أنف الملكة. وفى منظر آخر يشكل الإله الخالق خنوم الممثل برأس كبش، جسم الملك القادم (وقرينه الكا) الذى أنجبه آمون. وبعد الميلاد تقوم الإلهة الأم حاتحور بتقديم الطفل المولود إلى آمون الذى يستقبله بهذه الكلمات تحية له «أهلا بك فى سلام، بسلام أرحب بك، أيها الابن الذى أنجبته من جسدى». ولهذا التمثيل للزيارة المقدسة أصل أقدم منه موجود على الجانب الآخر للنيل فى معبد الملكة حتشبسوت فى الدير البحرى.

كما أن النقوش والرسوم على سبيل المثال، الموجودة فى مقبرة النبيل قن آمون فى منطقة الشيخ عبد القرنة بطيبة (الأقصر) عظيمة الشهرة، والمصور فيها قدم الأمير الصغير والحاكم الموعود (التالى) فوق موطىء للأقدام مرسوم عليه الأسرى التسعة الذين يرمزون للشعوب الأجنبية التقليدية التسعة وهم يرقدون مقيدين فى وضع راكع أو جالس.

وبإعتباره ابنا للمعبود رع، اعتبر الملك «الصورة الحية على الأرض» للإله الشمس. وامتلك ثروته امتلاكا رمزيا وذلك بتأدية الاحتفال الطقسى «الجرى حول الجدار». وبالإضافة إلى العصا المعقوفة والمذبة رمزا السلطة الأرضية، فقد كان يحمل غالبا صولجان «الواس» المخصص للآلهة وتزدان رأسه بثعبان الكوبرا، والعين المنقدة للإله الشمس كما كان ذيل الحيوان جزءًا من الشارات الملكية.

وطبقا لإحدى التفسيرات كان ينظر إليه كذيل كلب يرتديه الملك مرة واحدة من أجل الصيد السحرى. ولكن المصريون فسروا هذا الذيل بإعتباره ذيل ثور طالما كان ملكهم يعتبر الثور القوى.

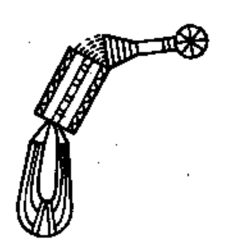
*** منات Menat**

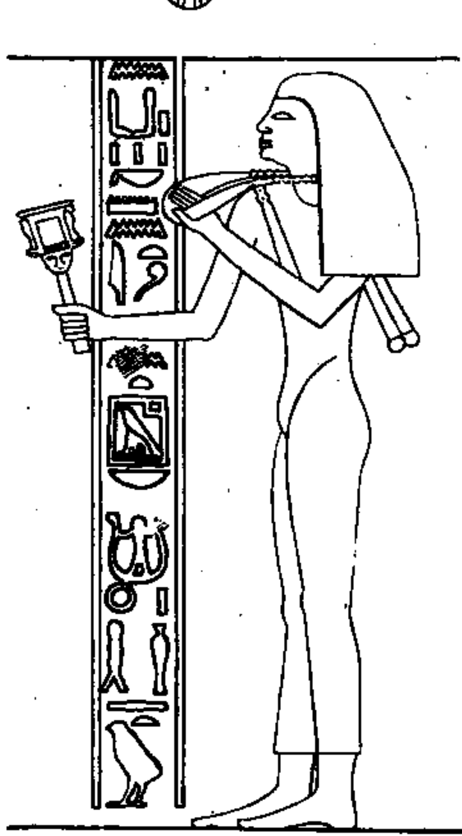
كانت المنات فى أول الأمر قطعة رمزية من الحلى من عقد عريض مكون من عدة صفوف من الخرز جمعت فى منظومة طويلة.

وبإعتبارها إحدى خواص الإلهة حاتحور، فقد صبغت المنات بقوى مقدسة للشفاء.

وفى نقوش فى أحد معابد العصر المتأخر فى دندرة نجد الإلهة وهى تسلم المنات الخاصة بها إلى الملك. وقد حملت حاتحور نفسها لقب «المنات العظيمة».

وقد إستعملت المنات أثناء الرقصات الطقسية كآلة للإيقاع. وقد وضعت مع الميت فى المقبرة بصفتها تميمة إعتبارا من عصر الرعامسة. وغالبا ما يحمل الإله ايحى الإبن الأصغر لحاتحور المنات فى يديه بالإضافة إلى الصلاصل.

«المنات» وهو عبارة عن عقد عريض أو قلادة تنتهى بثقل معلق خلفها. وهنا نجد إحدى كاهنات حاتحور ممسكة بصلاصل محلاه برأس حاتحور فى يدها اليمنى بينما تقدم العقد «منات» الخاص بها بيدها اليسرى.

*** منيفس (عجل) Mnevis bull**

يعتبر أحد العجول العديدة المقدسة فى مصر. وكان يربى فى هليوبوليس، المركز المبكر لعبادة الشمس ويصور بقرص الشمس وثعبان الكوبرا بين قرنيه.

وكان يعتبر تجسيدا للإله رع بوصفه جزءاً من عقيدة الشمس، ووسيطا للإله أتوم.

وتذكر إحدى لوحات الحدود التي أقامها أخناتون في السنة الرابعة من حكمه عند أطراف عاصمته الجديدة أخيتاتون (العمارنة)، أن بعض الترتيبات قد أعدت من أجل عبادة عجل منيفس في العمارنة.

(أنظر أيضا عجل أبيس، وعجل بوخيس).

*** موت Mut**

يمكن الرجوع بأصل صورة الإلهة الطيبية «موت» إلى عصر الدولة الوسطى فقط، وإن كان من المحتمل أن عبادتها برزت في عصر مبكر عنه. وهي تمثل عادة على هيئة إمرأة على رأسها طائر العقاب يعلوه غالبا تاج مصر العليا الذي كان بالتأكيد أحد الخواص الملازمة التي ترجع إلى أيام السيطرة الطيبية.

وكانت زوجة للإله آمون التي أنجبت منه الإله خنسو. وعندما رُفع آمون إلى مرتبه إله الشمس، أصبحت «موت» عين الشمس، لأن عين الشمس تجسدت فوق كل ذلك في صورة انثى الأسد.

وفي عصر الدولة الحديثة المتأخرة إتخذت «موت» مكانة المعبودات الأزلية ومن ثم شاهدناها بإعتبارها «أم الشمس التي تشرق فيها».

*** مونت (اله) Month**
مونتو Montu

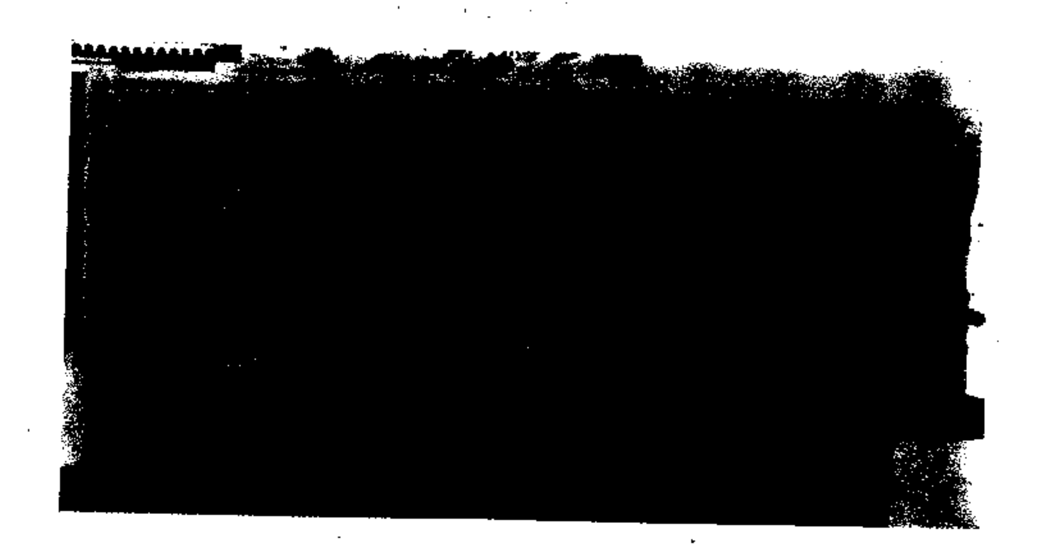
هذا المعبود برأس صقر الذي كان يعبد في هرمونثيس (أرمنت) أحضره حكام الأسرة الحادية عشرة إلى طيبة حيث سرعان ما هبطت أهميته بإعتباره الها ملكيا لصالح الإله آمون.

ومازال يوجد معبد صغير للإله مونتو في الكرنك في شمال المعبد العظيم للإله آمون. وقد صور الإله برأس صقر يعلوه قرص الشمس وريشتين طويلتين.

وكان يحارب أعداء الالهة ويجلب النصر للملوك، ومن هنا ذاع صيته بإعتباره الها للحرب، فقتل معارضى أبيه رع بإستخدام الرمح.

وفي الحقيقة فإنه تساوى في علم اللاهوت مع الإله الشمس، كما أن العجل الأبيض ذو الوجه الأسود، والذى أطلق عليه العجل بوخيس في العصور المتأخرة يعتبر الحيوان المقدس للإله مونتو. وعندما بدأت عبادة الحيوان في الإزدهار أعتبر هذا العجل تجسيداً أرضياً للإله.

وكان يدفن عند موته في احتفال مهيب. وأماكن دفن العجول المقدسة «البوخيوم Bucheum» عثر عليها في أرمنت سنة ١٩٢٧.

كتلة من الحجر الرملى من معبد الملكة حتشبسوت فى الكرنك (١٥٠٣ - ١٤٨٢ ق.م) وتظهر النقوش الملكة على هيئة الفرعون ترتدى التاج الأبيض وتمسك اناثين فى كلتا يديها ترقص أمام الإله مين، فى حين أن هناك رموزاً أخرى لهذا الإله عبارة عن : الرمز الجنسى، علامة الاقليم التاسع لمصر العليا، كوخ مستدير، وأوراق الخس.

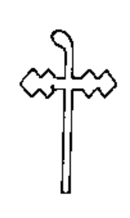
* مين (إله) Min

فى العصور المبكرة كان هذا الإله يعبد بإعتباره تميمة تشبه إلى حد ما سهما مسننا. وتم تفسير هذا بتفسيرات مختلفة تتفاوت من صاعقة مضيئة إلى إتحاد رجل وإمرأة. وإستمر وجود رمز الإله فى شكل مغاير فى كتابة إسمه، كما تم أيضا التعرف عليه فى علامة المقاطعة التاسعة فى مصر العليا.

وكان «مين» الها للخصوبة، وهو يمثل بصورة آدمية ويتميز بالصفات الآتية:

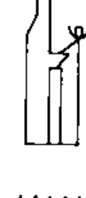
- الساقان متلاصقان تماماً مثل ساقى المومياء.

- قضيب منتصب.

الرمز الجنسى

علامة الأقليم التاسع لمصر العليا

كوخ مستدير

أوراق الخس

- غطاء الرأس على رأسه به ريشتين مرتفعتين وشريطين معلقين أسفل ظهره.

كما أن من خصائصه الأخرى سرير من الخس (بإعتباره الها مثيرا للشهوة الجنسية). ثم كوخ مستدير أمامه قرنى عجل مربوطين فى عمود، ومقصورة صغيرة يعلوها مذبة على هيئة أوراق الشجر يحيط بها نباتات الخس.

ومن الممكن أن يشير الكوخ المستدير والناووس إلى أحد المعابد القديمة الخاصة بالإله مين.

وإنتقل الإله «مين» من كونه سيداً للخصوبة فى الحيوانات إلى إعتباره الها للخضرة. وكان إحتفاله الرئيسى يسمى «احتفال صعود الدرج» الذى يقف فيه الإله على «درجة سلم» ويتناول من يد الملك سنابل القمح الأولى التى تم حصادها. وربما ان الدرج كان محفة من أجل التمثال المقدس أو مكان درس القمح «جرن».

ن

*** نار Fire**

إرتبط المعنى الدينى للنار بتجربة البشر مع قوتها التدميرية، ومن ثم قوتها النافعة. وهذا العنصر الذى يلتهم كل شىء كان كامنا فى الكوبرا، عين الإله رع التى تنفث النار.

وتسمى إحدى الأساطير مكان إقامة وميلاد إله الشمس «جزيرة النار» التى كانت بالتأكيد كناية عن الفجر الذى يشرق منه ضوء الشمس اليومى.

واعتبرت الشعلة رمزا للتطهير والطهارة لأنها أقصت قوة ست وأبادت الشر. ونجد من بين صفات تاورت الإلهة فرس النهر، الشعلة أو اللهب الذى يعتقد أنها تطرد الأرواح الشريرة الخطرة. وفى العصر المتأخر كانت المشاعل غالبا ما تحرق كى تطهر المتوفى من الدنس الأرضى.

وقد لعبت سطوة النار الثائرة المدمرة دوراً عظيماً فى تصورات العالم الآخر طبقا لمتون التوابيت. وقامت الأنهار الثائرة وكذلك الكائنات النافثة للنار بتهديد الحياة بعد الموت، وتعيد إلى أذهاننا الرؤية المسيحية للجحيم فى القرون الوسطى.

ومن جهة أخرى كان الميت قادراً على قهر قوى الشر لهذا العالم الآخر المجهول، لو كانت لديه القدرة على تحويل نفسه إلى شعلة قاذفة. ففى المنظر التاسع والخمسين من كتاب البوابات كان الملعونون معرضين بغير حماية للتنفس الثائر للثعبان الضخم أممت Amemet الذى ظهر فعلا فى العالم السفلى Amduat بصورة ثعبان نافث للنار.

كما أن الآلهة الذين يحملون علامة النار فوق رؤوسهم أو على أجنحتهم يلتهمون أعداء إله الشمس.

وفى الساعة الخامسة للعالم السفلى، مثلت خطوط متموجة حمراء «بحيرة النار» التى دمرت حرارتها الملعونين، بل أن مياهها أنعشت الموتى المنعمين.

* ناووس Naos

يشير المصطلح «ناووس» إلى مقصورة الإله، وهو نوع من المأوى الذى توضع فيه صورة الإله أو رمزه المقدس. وكانت غالبية المقاصير تصنع من الخشب، طالما أنها تحمل أثناء الموكب على القارب. وفى المعبد توجد حجرة مخصصة للناووس تسمى المقصورة.

وفى المعبد الجنازى للملك سيتى الأول فى أبيدوس توجد سبعة مقاصير كل منها مخصص لأحد الآلهة : سيتى الأول متجسداً فى صورة إله، وبتاح، وحور آختى، وآمون وأوزيريس وإيزيس، وحورس وكان الناووس يوضع على القارب المقدس خلف كل حجرة.

وتزين جوانب مقاصير الآلهة غالبا رسوم للملك يضع الظلة (ترمز للسماء) فوق المعبود.

وعلى ذلك كان الناووس صورة للسماء، وعندما يفتح باب المقصورة فإن الشعائر تقدم بهذه الكلمات «فلتفتح بوابات السماء».

* نبيذ Wine

أصبحت إيزيس طبقا لإحدى الأساطير حاملاً، ووضعت ابنها حورس برحيق العنب اشارة إلى الكرم الكونى وإمتداد شجرة الحياة. وطبقا لرواية أخرى يقال أن أوزيريس قد حمل به بنفس طريقة التناسل.

وفى متون الأهرام (رقم ٨٢) كان أوزيريس «سيد النبيذ». وفى إحدى البرديات السحرية الإغريقية كان النبيذ يُخاطب بإعتباره جزءاً من المادة الخضراء الخاصة بالإله. ويناول الإله شسمو Shes-mu إله عصارة النبيذ هذا المشروب الواهب للحياة إلى المتوفى، ولكنه يجذب رؤوس المخطئين إلى أسفل ثم يسحقهم فى عصارته. ويقال عن حورس أنه شرب دماء أعدائه مثلما كان يشرب النبيذ.

* نجوم Stars

كانت النجوم سكانا للعالم السفلى «دوات» Duat أى مملكة الموتى. ولهذا كان يطلق عليها «أتباع أوزيريس» الذى كان ربا للموتى. وطبقا لإحدى المعتقدات القديمة كان المتوفى يعيش فوق النجوم، وكانت الرغبة الدينية للعديد من المصريين أن يسمح لهم بالإستمرار فى الحياة على هيئة مصباح صغير بين كواكب الليل، ومن ثم كانت التوابيت تزين بالنجوم.

وقد إحتلت النجوم الموجودة بالقرب من القطبين مكانة خاصة تعتبر «نجوما لاتفنى» لأنها لم تهبط فى الغرب مطلقا.

والكواكب الرئيسية الجنوبية للجوزاء Ori-on كان المصـريون يطلقون عليهـا «ساح» Sah وقـد تسـاوت منذ وقـت مـبكر مع أوزيريس.

وتصور النصوص الدينية إيزيس الحزينة على هيـئة الكلـب الأكبـر (نجم الشعـرى اليمانية) sirius (سبدت Sepdet في اللغة المصرية يقتـرن بالشعرى Sothis في اللغة الأغريقية) وهو يتبع الجوزاء Orion «الروح الجليلة لأوزيريس».

وقـد إنتظمت دائرة السـمـاء في ستة وثلاثين قسماً، كل منهـا تحت علامة أحد النجـوم أو الكواكب الـتي أطلق عليـهـا المصريون «النجوم المعـاونة»، وأطلق عليها الإغريق decans. وكانت تلك الـ decans غالبـا ما تعرف بإسم «آلهـة السماء السـتة وثلاثون» ويحكم كل منها لمدة عشرة أيام.

وأوضح البـردى السـحـرى الإغـريقى المصرى عن الصلات المتبادلة بين الكواكب من ناحية وبين المعـادن والحيوانات وأجزاء جسم الإنسان من ناحية أخرى، والتى ربما أخذت من الشرق الأوسط بإعتبارها نتيجة للحكم الفارسى. وربما جـاء أيضا الالهام بسقف البـروج الذى كان فى معـبد دندرة (الآن فى متحف اللوفر) من تلك المنطقة.

*** نـحلة Bee**

تروى إحدى الأساطير أن الإله الشمس رع بكى ذات مرة، وسقطـت دموعه على الأرض فحـولت نفسهـا إلى نحل. وكان للعسل أهـمية عظمى فى صنـاعة الدهون العطرية.

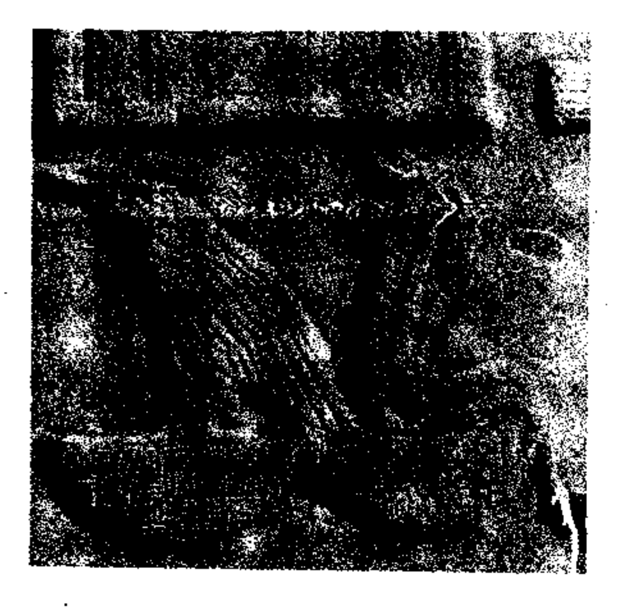
نبـات الخلد. والنحلة رمـزى مصـر العليا والسـفلى باعتبارهمـا جزء من القاب سنوسرت الأول ١٩٧١ - ١٩٢٨ ق.م) نقش على جدران مـقصورة الموكب فى معبد آمون بالكرنك.

الدولة الوسطى - الأسرة الثانية عشرة.

وأقدم منظر لتربية النحل يوجد على نقش من الأسرة الخامسة فى مقصورة رع فى منطقة أبو غراب Abu Gurab.

وكان ملوك مصر السفلى (الدلتا) من عصر ما قبل الأسرات وعصر الأسرات المبكر يحملون لقب «هو الذى ينتمى إلى النحلة» وفى المقابل كان ملوك مصر العليا يُسمَّونَ «هو الذى ينتمى إلى نبات الحلفاء».

وأصبحت النحلة والحلفاء فيما بعد جزءاً من اللقب الملكى فى الفترة اللاحقة. وكان معبد الإلهة نيت فى مدينة سايس Sais فى الدلتا يسمى «مسكن النحلة».

الالهة «نخبت» انثى العقاب مع رفيقتها الإلهة الحية «واجيت» اللتان ترمزان «للسيدتين الحاميتين للأرضين» وهما ترتكزان على سلتين - الأسرة الثانية عشرة - تفاصيل من مقصورة الملك سنوسرت الاول ١٩٧١ - ١٩٢٨ ق.م) . الكرنك.

* نخبت Nekhbet

كانت الالهة العقاب نخبت تعبد فى مدينة نخب القديمة (الكاب حاليا) القديمة، عاصمة الإقليم الثالث لمصر العليا لمدينة هيراكونبوليس المجاورة (وهى مدينة نخن المصرية والمقر الملكى لمصر العليا).

واتخذت نخبت وضع المعبودة القومية، وهى تمثل مصر العليا، بينما تمثل مصر السفلى الالهة الحامية الثعبان واجت فى بوتو.

وأصبح حيوانا الالهتين رمزين لكل نصف من الدولة فأصبح العقاب والثعبان جزءاً من الشارات الملكية، وخاصة كنوع من زينة الرأس. وفى الحقيقة فإن هذه الشارات أصبحت تجسيداً للتاجين. ولأن هذا العقاب من الممكن أن يحوّل نفسه ثعبانا، على سبيل المثال، فإن ثعبانى الكوبرا اللذين يحيطان بقرص الشمس كانا يفسران غالبا بإعتبارهما «نخبت وواجت». ومن الممكن أن تظهر الالهتين الحاميتين بإعتبارهما الأمتان الأسطوريتان للملك الذى اللتان قدمتا له ثدييهما.

وعبدت نخبت بإعتبارها الهة الولادة فى الديانة الشعبية فى عصر الدولة الحديثة وفى العصر المتأخر. وكانت تصور عادة على هيئة إمرأة ترتدى العقاب على رأسها، ولكنها فى الشارات الملكية كانت تظهر غالباً فى صورة العقاب الرمز المقدس الخاص بها.

أنظر أيضا المقصورة القومية، وواجت.

* نخيل Palm

كان التمثيل البدائى لنخيل البلح مرسوما بوضوح على الأوانى المصنوعة من الطمى التى ترجع إلى عصر ما قبل الأسرات والمستخدمة كمتاع للمقبرة.

وفى عصور الأسرات المبكرة ظهر منظر لزرافتين على جانبى أحدى الأشجار التى من غير المستطاع تحديد نوعها بالتحديد، ولكن يبدو أن الحيوانين يأكلان من فروع النخيل.

وعلى التماثيل الجالسة للملك خفرع التى ترجع إلى الأسرة الرابعة والتى زخرفت جوانبها بنقوش بارزة لأساطين النخيل وسيقان البردى التى تمثل النباتات الرمزية لمصر العليا والسفلى معقودة حول العلامة الهيروغليفية التى تمثل «الإتحاد».

وفيما عدا إرتباطها بشجرة الجميز فإن المعبودة «حاتحور» كانت تسمى «سيدة نخيل البلح». وكانت هى أو إلهة السماء «نوت» تناول المتوفى الطعام والشراب من شجرة نخيل.

وكان نخيل البلح مقدساً على وجه الخصوص لرع بساقه الطويل، والتاج من الأغصان التى تشبه الأشعة كان يعتبر بمثابة المكان الذى جسد الإله نفسه فيه. وربما يفسر هذا الإرتباط أيضا السبب فى أن أسطون النخيل الذى قلد شجرة نخيل البلح، ظل شائعا على نطاق واسع فى الغالب خلال الفترتين اللتين إنتشرت فيهما عبادة الشمس بقوة، وهما: خلال الاسرة الخامسة، وأثناء حكم امنحتب الثالث وأخناتون فى الأسرة الثامنة عشرة.

ونخيل البلح الذى يمكن التعرف عليه خاصة بواسطة سيقانه المزدوجة أو الثلاثية كان وثيق الإرتباط بالإله «تحوت» وهو المعبود الذى إتخذ هيئة قرد البابون وكذلك المعبود «مين».

وأخيرا فإن رمز الخصوبة الشائع كان مرتبطا بالنخيل، ففى المقابر التى ترجع إلى عصر الدولة الحديثة كان نخيل الدوم يزين صوامع الغلال تماماً، والتى تعنى أنها تجسيم للواهب المقدس للغذاء وجميع أنواع الكلأ.

* نعال Sandals

كان القدم مثله مثل المداس رمزا للسلطة وإقتناء الثروة. وكان الفراعنة يرتدون نعالاً ذات مقدمة تنحنى إلى أعلى. وكان الأسرى الأعداء يمثلون على النعال كى يتمكن الملك رمزيا من وطئهم. وكانت النعال دليلا على المقام الملكى، وكانت جزءاً من متاع مقبرة توت عنخ آمون المحفوظ فى صندوق خشبى عليه النص التالى:

« نعال جلالته، له الحياة والرفاهية والصحة!».

وقد لعبت النعال البيضاء دوراً فى الشعائر الجنازية بإعتبارها رمزاً للطهارة، حيث يقترب المتوفى من أوزيريس وهو يرتديها فإنه يكون خالصا من جميع الأتربة الأرضية والقذارة.

وفى العصر البطلمى كان غالبا ما يرسم زوجان من النعال على النهاية السفلى من التابوت من الخارج أمام قدمى المتوفى.

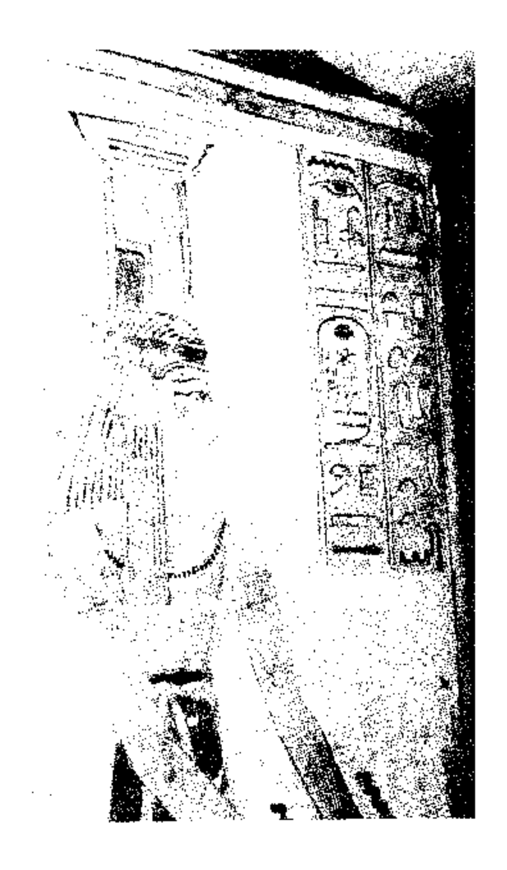
* نفتيس Nephthys

هى إحدى الهات تاسوع هليوبوليس، وشقيقة إيزيس وزوجة ست، ويقال أحياناً أنها أم أنوبيس. وبالرغم من زواجها من ست شقيقها، فإنها لم تقاس من الكراهية التى لحقت بإسمه فى الأساطير.

وكانت الهة حامية للتوابيت والأوانى الكانوبية مع إيزيس ونيت وسرقت. وكانت تمثل غالباً مع إيزيس فى صورة زوجين من الصقور.

والكتابة المصرية القديمة الخاصة بهما والمكتوبة فوق رأسيهما توجد على كل من نهايتى النعش الذى ترقد عليه مومياء المتوفى.

ونجد نفتيس منحوته على النهاية الخارجية لتابوت ملكى من الحجر من عصر الدولة الحديثة عند الرأس، وهى راكعة على العلامة الهيروغليفية الخاصة بالذهب (فى حين نجد إيزيس عند القدمين).

الالهة «نفتيس» – مقبرة الأمير «موت حرخبش إف» أحد أبناء رمسيس الثالث – الأسرة العشرون حوالى ١١٩٠ – وادى الملكات بطيبة.

رأس ملون من الخشب لتوت عنخ آمون على هيئة شاب صغير يبزغ من زهرة اللوتس باعتباره «نفرتم» – الأسرة الثامنة عشرة حوالى ١٣٥٤ ق.م – مقبرة توت عنخ آمون رقم ٦٢ وادى الملوك – بطيبة – حاليا بالمتحف المصرى.

وقـد وجدت الشـقيـقتـان فيـما بعـد مرسـومتان مـعاً، تبكيـان غالبـا فى نهاية التـابوت الحـجـرى عـند الرأس للأفـراد العاديين.

وفى مناظر قـاعـة المحاكـمـة تقف مع إيزيس خلف شـقيقـهمـا أوزيريس. وقد ذكرت كثيرا فى مـتون الأهرام وفى كتاب الموتى، ولكن لم يبدو أنها عـبدت منفردة أو أنه كان لها مركز للشعائر خاصة بها.

* نفرتم Nefertem

كـانت صورة نفـرتم عبـارة عن زهرة اللوتس المقـدسة. وعندمـا يمثل بصـورة بشـرية، كان يضـعهـا على رأسـه غالبـا بالإضـافة إلى ريشـتين رأسـيتيـن. وكان يطلق عليـه فى أحـد متـون الأهرام (رقم ٢٦٦٠) «نوّار الـلوتـس (زهرة الـلوتـس المتفتحة) التى عند أنف رع»، وهو وصف ملائم لوظيفته كإله للرائحة الذكية.

وبسبب الرمز الشمسى لزهرة اللوتس، فقد دخل نفرتم دائرة المعبودات الشمسية، فهو يسكن كل يوم مع رع. وفى الحـقيقة إتحـد هو وطفل الشـمس حـورس ليكونّا كائناً واحداً.

وكان نفـرتم يمثل غالبـا برأس أسداً، ويمثل واقفاً فوق أسد رابض، وهو حيوان شمسى.

أنظر أيضا : لوتس.

* نمر أرقط (فهد) Leopard

كانت الإلهة «مافدت» تعبد فى هيئة نمر أرقط وتعتبر سيدة العقاب punishment، ولكنها كانت ممن يساعدن المتوفى أيضا.

وفى العصور القديمة كان الكهنة الذين يشرفون على إحتـفالات فتح الفم يرتدون جلد الفهد.

وتظهـر بعض اللوحـات المتوفى البـار وهو يرتدى جـلد النمـر الأرقط عـندمـا يستقبل القـرابين. وغالبـا ما يمـثل جلد النمـر الأرقط على أغطيـة التوابيت حـتى عصر الدولة الوسطى. ومن المحـتمل جداً أن عادات مماثـلة بين الشعـواب الأفريقـية كـانت مـرتبطة بـتلك العـادات الخـاصـة بالمصريين القدماء، حيث كان أفراد إحدى القبائل النيجيـرية الشمالية يدفنون موتاهم فى جلود النمـر الأرقط بينمـا فى لوانجـو loango كـان نعش الأمـيـر يغطى بجلود النمـر الأرقط. وكان الحـاكم المتـوفى من قـبائل الشـيلوك يزين أيضـا بجلد النمـر الأرقط. وربما فـكر المصـــريـون فى هذا لصلتـه ببـعض قوى تحـدى الموت، ومن الممكن أن لهـا أصل فى أحـد العـصـور عندمـا كـانت جلود الحـيـوان تستـخـدم كملابس.

وقد وجدت أشكال صغيرة للفهود منحوتة من الخشب فى مقابر الملوك من الأسرة الثامنة عشرة تحمل تماثيل صغيرة للملك على ظهورها، مثل تلك التماثيل التى خرجت من مقبرة توت عنخ آمون.

وصور النمور التى كان حكام الدولة الحديثة يرتدونها على أحزمتهم ربما كانت ذات صفة تعويذية.

*** نمس (حيوان) (ال) Ichneumon**

يظهر النمس mongoose نسبياً فى العصر المتأخر بين الحيوانات المقدسة. وتفسر أشكال الهة النمس الموجودة فى المعبد الجنازى لأمنحتب الثالث، وفى المقابر التى ترجع إلى عصر الرعامسة بأنها أرواح العالم الآخر.

وقد تساوى حيوان النمس فى مدينة ليتوبوليس فى مصر السفلى مع الإله حورس. وتماثيل النمس المستخدمة فى التقدمات النذرية كانت تحمل قرص الشمس على رؤوسها.

ويروى أن رع إله الشمس، قد حول نفسه ذات مرة إلى حيوان النمس كى يحارب أبوفيس ثعبان العالم الآخر.

كما ماثل النمس الإلهة القومية لمصر السفلى «واجيت» وارتدى قرص الشمس مع الكوبرا.

تمثال من البرونز لحيوان النمس (فأر فرعون) من طيبة.

الأسرة السادسة والعشرون ٦٦٣ - ٥٢٥ ق.م.

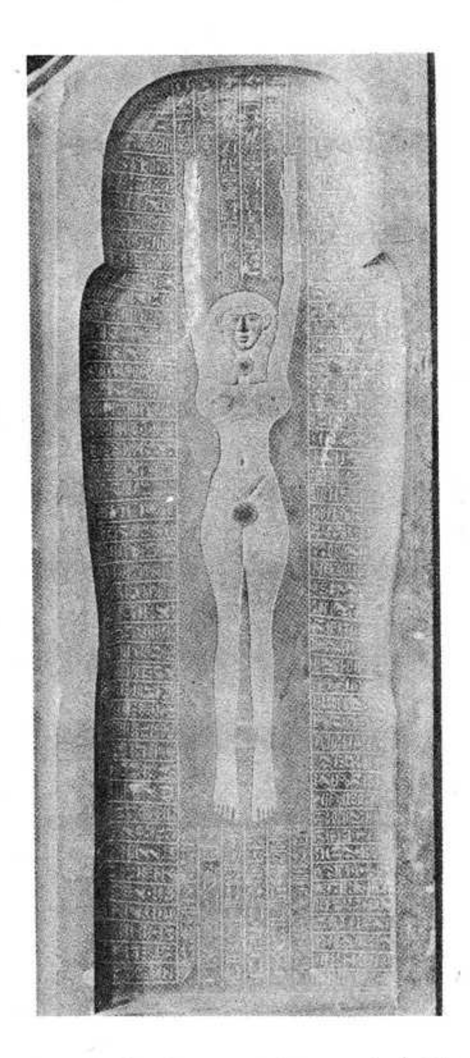
حاليه بالمتحف البريطانى.

* نوت Nut

كانت نوت طبقا لعقيدة الشمس فى هليوبوليس إبنة اله الهواء شو، وزوجة اله الأرض جب. وكانت تجسيدا لقبة السماء التى ترتبط بالرسوم المصورة لها فى هيئة سيدة تنحنى فوق الأرض وتلمس الأفقين الغربى والشرقى بيديها وقدميها. وكانت سيدة الأجرام السماوية التى كانت جميعاً أبناء لها، ويقال عنها «أنهم يدخلون فمها ويولدون مرة ثانية من رحمها».

وعلى ذلك فإنهم كان يطلقون على نوت «أنثى الخنزير التى تلتهم صغارها». وكانت تمثل فى أشكال مختلفة فى هيئة خنزيرة مرصعة. كما كانت تعتبر أيضاً أما لإله الشمس رع الذى بلعته فى المساء، وأنجبته مرة ثانية فى الصباح. ولما كانت لها صلة بالبعث الرمزى فقد شاركت نوت الأفكار الجنازية.

وكان التابوت الحجرى وحجرة الدفن يزينان بالنجوم أو صورة ربة السماء التى غالبا ما كانت تمثل بجناحى عقاب أو بإناء صغير مستدير على رأسها. وكان التابوت نفسه عبارة عن السماء أى نوت التى يستيقظ منها الميت ليعود إلى الحياة الجديدة.

إلهة السماء «نوت» تمتد بجسمها - الذى يمر قرص الشمس خلاله - لحماية الجانب الداخلى لغطاء تابوت من الشست للأميرة «عنخ نسى نفر إيب رع» واسم الأميرة مكتوب داخل خرطوش أعلى اليد اليسرى للإلهة وفى أماكن أخرى من النص - مدينة هابو بطيبة - الأسرة السادسة والعشرون حوالى ٥٢٥ ق.م. حاليا بالمتحف البريطانى.

* **نيت Neith**

كانت الإلهة المحلية القديمة لمدينة سايس معبودة حربية. وهى حقيقة أفصحت عنها رموزها الملازمة، وهى القوس والدرع والسهمين. وكانت الهة الحرب تبارك أيضا أسلحة الصياد، ومن الممكن أن عملية وضع الأسلحة الحربية حول التابوت من العصور القديمة ارتبطت بوظيفة الالهة بإعتبارها الهة حامية.

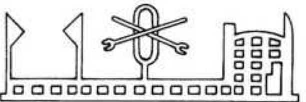
كما أن علاقتها الوثيقة بالاله التمساح سوخوس الذى يعتبر إبنها يمكن أن يفسر بقرب مركز عبادتها للدلتا.

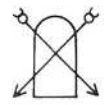
وفى عصر الدولة الحديثة. كانت تعتبر «أم الإله الذى أنجب رع»، حيث إتخذت وضع الإلهة الأزلية التى لم تكن ذكراً أو أنثى. فقد كانت أول من «خلقت ببذرة الآلهة والبشر».

وكانت نيت أكثر من ذلك، الهة جنازية، ففى متون الأهرام (رقم ٦٠٦) أشرقت على نعش أوزيريس مع الإلهة إيزيس، والالهة نفتيس والالهة سرقت.

وكان المتوفى يهتم بأن يشارك فى قوتها المقدسة عن طريق لفائف المومياء، حيث كانت الأشرطة والأكفان هدية من نيت التى كانت تعتبر راعية للنسيج.

والإفتراض المبكر بأن رمزها كان يفسر بأنه مكوك النساج من غير الممكن التحقق منه بالتحديد.

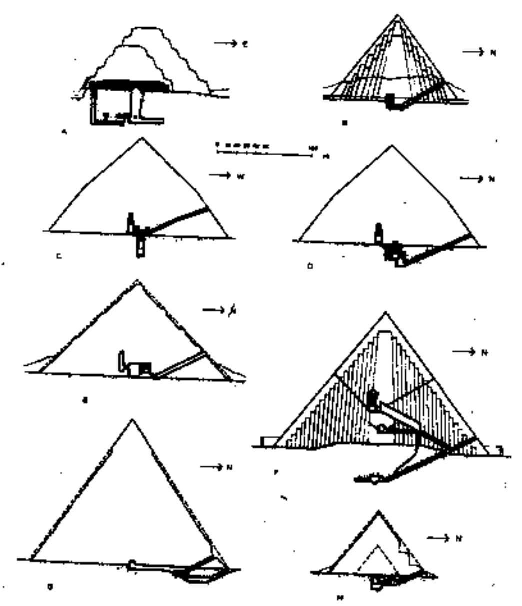

رموز للإلهه «نيت» (الشكل العلوى) على بطاقة من العاج عثر عليها فى إحدى مقابر الأسرة الأولى بأبيدوس، فى تصوير مبكر للمقصورة المشيدة من البوص المخصصة لها وخارجها لوائين. (الشكل السفلى) نقش فى معبد دندرة حيث تبدو الإلهة على هيئة إمرأة تحمل مائدة قرابين وتضع على رأسها رموزها المكونة من درع وسهمين متقاطعين.

مقاطع رأسية للأهرام الكبرى فى الدولة القديمة رسمت بنفس مقياس الرسم تبين تطورها فى الشكل والحجم. كانت الفترة العظمى لبناء الهرم تبدأ من الأسرة الرابعة وخلال فترة أكثر من مائة عام. والأهرام المرسومة هنا هى : أ- زوسر فى سقارة من الأسرة الثالثة حوالى ٢٦٧٠ ق.م. ب- هرم حونى فى ميدوم من الأسرة الثالثة حوالى ٢٦١٣ ق.م. والهرمين حـ،د- لسنفرو أحدهما المنحنى فى دهشور الأسرة الرابعة حوالى ٢٦٠٠ ق.م. هـ- هرم سنفرو الشمالى أو الهرم الأحمر فى دهشور الأسرة الرابعة حوالى ٢٥٩٠ ق.م. و- هرم خوفو الأكبر فى الجيزة من الأسرة الرابعة ٢٥٦٠ قم.م. ز- هرم خفرع فى الجيزة الأسرة الرابعة حوالى ٢٥٤٠ ق.م. ح- هرم منكاورع فى الجيزة من الأسرة الرابعة حوالى ٢٥٣٠ ق.م.

*** هرم Pyramid**

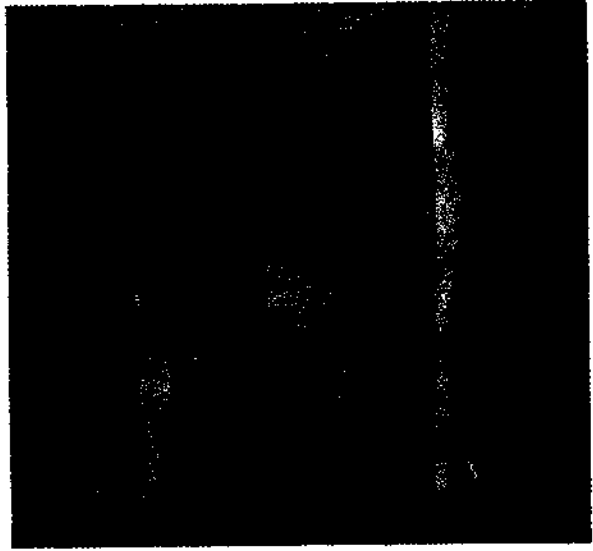
يمكن أن نعود إلى الخلف لإقتفاء أثر الأهرام من خلال التاريخ المعمارى وحتى التطور فى المصاطب ذات الشكل المدرج. وكان الرسم التخطيطى لبناء الأهرام متطوراً فى الأسرتين الرابعة والخامسة. وإحتفظ مر المدخل الموجود فى الواجهة الشمالية بإتجاهه نحو النجوم القطبية التى كانت تعتبر بمثابة «نجوم لاتفنى» التى يتمنى المتوفى أن يسكن بينها فى العالم التالى.

وكانت غرفة الدفن تقع فى مواجهة الغرب جهة مملكة الموتى - والمعبد المقام من أجل الشعائر الملكية يقع فى الجانب الشرقى من الهرم حيث تشرق الشمس. وقد تم الإحتفاظ بهذا الترتيب فى الدولة الوسطى تماماً.

وربما كان المعنى الرمزى الأساسى للهرم أنه كان التل الأزلى المنبثق من المياه الأزلية مثلما فى حالة الاكمات البسيطة فوق المقابر، وكذلك المصاطب التى كانت مقابر مستطيلة مستوية السقف من اللبن المحروق أو غير المحروق. وطبقا لنص من الدولة القديمة:

فإن قمة الهرم التى كانت مذهبه كانت مـرتبـطة بالشـمس، ويدخـل الملك الذى يدفن فى الهرم إلى مملكة السمـاء بإعتباره إبن رع.

وفى عصر الدولة الحـديثة كانت توضع هريمـات من الحجـر مع الميت فى المقبـرة منقوشة عادة فى الجانب الشرقى مع صلاة من المتوفى إلى الشمس المشرقة.

جزء من بردية «كامبل»: كتاب الموتى «الباتجم الثانى» وزوجته «نى خونسو». الجانب الأيسر مكتوب بالخط الهيراطيقى، بينمـا النص الموجود فى الجانب الأيمن أعلى «باتجم» مكتـوب بالخط االهيـروغليفى المعـتاد. ويقـدم «باتجم» شعلة إلـى تمثال ملفـوف لأوزيريس الذى يرتدى تاج الأتف، وشارة «منات» معلقة خلف ظهره، ويمسك العـصا المعقوفـة والمذبة، وصولجان طويل يضم علامـة «واس» و «عنخ» وعمـود «جد» بالقرب من رأسـه. الدير البحرى - الأسـرة الحادية والعشـرون - حوالى ١٠٠٠ ق.م حـاليا بالمتـحف البريطانى.

* هواء Air

كان الهــواء يتمثل فى الاله «شو» ذلك الذى فـصـل «جـب Geb» أى الأرض عن «نوت Nut» أى السماء، واللذان كانا ملتـصقين فى عـناق، والذى أصبح رمـزا للحياة.

وفى أحـد نصوص العـصـر الإهناسى التى تتحـدث عن شو يوصف بأن «إسـمه الحياة». ويروى عن آمون اله طيبة بأنه كان «نفحة الحـياة لكل إنسان». فـبدون الهواء لايتمكن أحد من التنفس، وبدون التنفس لاتوجد حياة:

ويقال أن «كتـاب النفحات Book of Breathings» والذى يرجع إلى الـعـصـر المتأخـر قد كتـبته الإلـهة إيزيس من أجل زوجهـا المتوفى أوزيريـس كى «تعيـد إليه روحه». وكان على المتوفى أن يتمثل بالإله شـو «الذى يعتـمد على هواء البـحيـرات السـماوية فى مـجمع آلهـة الضيـاء» كى يتنفس الهواء فى العالم الآخـر، أى يحيا بعـد المـوت، ويصل تأثيــره إلى حـدود السـمـاء... على أمل أن يعـيـد الهـواء الإنتعاش للإله الصـغير، المستـيقظ بقدرة الشفاء.

* هيراطيقى Hieratic

كـان الخط الهـيراطيـقى خطا سـريعـا متطوراً من الكتابة الهيروغليـفية، وتبسيطاً للعلامـات الأصلية لتـساعد على سـرعة

الكتابة على البردى. وكانت كثير من الوثائق الباقية سواء القانونية والأدبية والدينية مكتوبة بهذا الخط.

وظهر هذا الخط فى فترة مبكرة فى الدولة القديمة واستعمل بإنتظام حتى بعد نهاية الدولة الحديثة بفترة قصيرة (حوالى ٨٠٠ ق.م). وبالرغم من أن هذا الخط قد كتب فى أعمدة رأسية غالبا منذ البداية، فقد مال فيما بعد إلى أن يكتب أفقيا من اليمين إلى اليسار.

وقد تطورت هذه الكتابة شكلها كلما إبتعدت عن العلامات الهيروغليفية الأصلية، مما جعل قراءتها أكثر صعوبة.

كما عرف أحد الأشكال المتأخرة بهذا الخط بإسم «الهيراطيقى غير المعتاد»، وهو بعيد جداً عن أصوله ومن الصعب جداً فهمه.

أنظر أيضا : ديموطيقى وهيروغليفى.

*** هيروغليفى Hieroglyphs**

احتفظت اللغة المصرية بكلمة واحدة فقط تعبر عن «الكتابة» و «الرسم»، مما يؤكد الإرتباط الوثيق بين الكتابة والصورة.

ففى نصوص الدولة القديمة منحت الكتابة الهيروغليفية الاصطلاح العام «آلهة»، حيث كان من المعتقد أنها ضمت فيها ما هو غير ملموس ليصبح مصوراً. واحتفظت عدة صور معنوية قديمة بقيمتها الرمزية الأصلية. فعلى سبيل المثال كتبت علامة السماء (على هيئة سطح)، وعلامة اله (كتبت ربما بلواء على صارى أو فأس)، وعلامة الشمس والأفق (جبل وعليه قرص الشمس)، وعلامة الحياة والروح (طائر)، وعلامة السلطة (إحدى قطع اللعب برأس أسد)، وعلامات القوة والسعادة والذهب (عقد) وكذلك الكلمات الدالة على حاكم وإحتفال، والمنح.

والعلامات الهيروغليفة للآلهة عبارة عن رموز حقيقية. فالصقر للإله حورس، والعرش لإيزيس، وحيوان الصحراء بذيل يشبه السهم للإله ست، ودرع يشبه السهم للإلهة نيت، وتركيب للعلامات مثل منزل وسيدة للإلهة نفتيس، وابن آوى فوق ناووس لأنوبيس، والعلامات المركبة بالقياس كانت رمزية كذلك وإلى حد ما.

وعلى ذلك فاللون الأحمر والدم أيضا كانا يمثلان بصورة طائر البشاروش fla-mingo، واللون الأخضر الذى يعنى الرخاء كان يمثل بنبات البردى.

وتنقسم الكتابة المصرية إلى ثلاثة أنواع من العلامات هى:

١- علامات تصويرية idiograms تصور بعض الكلمات دون الإشارة إلى صوتها. فالمستطيل ذو الفتحة من أسفل يعنى «منزل»، والشراع المتشر «الريح»، بينما تعنى الساقان فعل «يمشى»، ونبات اللوتس أو نبات البوص المميز لمصر العليا يعنى «الجنوب»، والعلامات المشتركة «للإله» و «الخادم» تعنى «كاهن». بينما الأوزة تعطى الدلالة الصوتية لكلمة «ابن»، وبرسمها مع الشمس تعنى الملك أى «ابن الشمس». وتعنى علامة عنخ «الحياة» وبرسمها مع العلامة الخاصة بـ «السيد» تعنى «التابوت» والعلامتان كانتا تعبيراً رمزياً عن الرغبة فى قهر الموت.

٢- علامات صوتية phonograms تعطى صوتا واحدا أو صوتين متتابعين أو ثلاثة أصوات ساكنة، بينما بقيت الحروف المتحركة غير مكتوبة. وعلى ذلك فصورة الأوزة «سا» استخدمت أيضا لتكتب «ابن» طالما أن لهذه الكلمة نفس الشكل الصامت.

وطائر الخطاف «ور» استخدم أيضا ليكتب كلمة «عظيم Wr»، والخنفساء (الجعل) «خبر» كانت تستخدم لكلمة «يصبح».

والعلامة التصويرية التى تمثل العقاب كانت تستخدم كعلامة صوتية لكلمة «أم»، والسلة لكلمة «سيد»، والهراوة «حم» لكلمة «خادم»، والمذبة «مس» لكلمة «يلد» «مس». ومن الممكن أن تستخدم الكلمات ذات المقطع الساكن الواحد أيضا للحروف المفردة. بالمقعد «ب» يعطى حرف الباء الثقيلة، ورغيف الخبز «ت» لحرف التاء، والفم «ر» لحرف الراء، والماء «نون» لحرف النون والبحيرة «شا» لحرف الشين واليد «درت» drt لحرف الدال d.

٣- وليست للمخصصات determinatives أى قيمة صوتية وكانت توضع فى نهاية الكلمة لتجدد نوعها.

وعلى ذلك فأسماء المدن تضم العلامة التصويرية للمدينة. والجرادة كانت المخصص لعلامة الطائر (الأوزة)، لأن كل منهما يطير. والكلمات المعنوية، مثل الصفات تضم لفافة بردى إضافية والثديات تنتهى بصورة الجلد الذى ينتهى بذيل، بينما تدل العصى الثلاثة المتساوية الطول على الجمع.

أنظر أيضا : ديموطيقى وهيراطيقى.

و

* واجت Wadjet

كان إسم إلهة بوتو Buto فى الدلتا معناه «نبات البردى الملون» أى «النبات الأخضر»، وهو فى نفس الوقت اصطلاحاً عاماً للكوبرا التى كانت الحيوان المقدس للالهة على هيئة الحية Uracus.

وفى العصور المتأخرة إرتبط حيوان النمس بها. وبإعتبارها حية تنفث النار تساوت واجت مع الكوبرا الملكية، وأصبحت فى النهاية عينا لرع. وبسبب صلتها بالشمس فإن واجت من الممكن أن تتخذ الآن ومرة أخرى رأس أنثى الأسد يعلوها قرص الشمس والكوبرا.

وباعتبارها الهة قومية لمصر السفلى كانت واجت مماثلة لإلهة مصر العليا نخبت التى إتخذت أحيانا هيئة الثعبان الخاص بها.

وتوجد نقوش من العصر المتأخر فى دندرة تظهر كلا الالهتين فى صورة حية تجلس كل منهما على نبات البردى.

وطبقاً لأحد متون الأهرام كان يعتقد أن نبات البردى قد إنبثق من الإلهة. وباعتبارها «الربة الخضراء» لذا جسدت واجت قوى النمو. وبإعتبارها «السيدة التى فوق البردى... والتى أنجبت ابنها حورس فى الدلتا» فقد ماثلت إيزيس.

* وبواووت (فاتح الطرق) Wepuawet

كان إله ليكوبوليس Lycopolis يمثل فى صورة كلب واقف أو ابن آوى أو ذئب. وإسم وبواووت معناه «فاتح الطرق» وربما كان مرتبطا بفكرة التقدم منتصراً إلى المعارك.

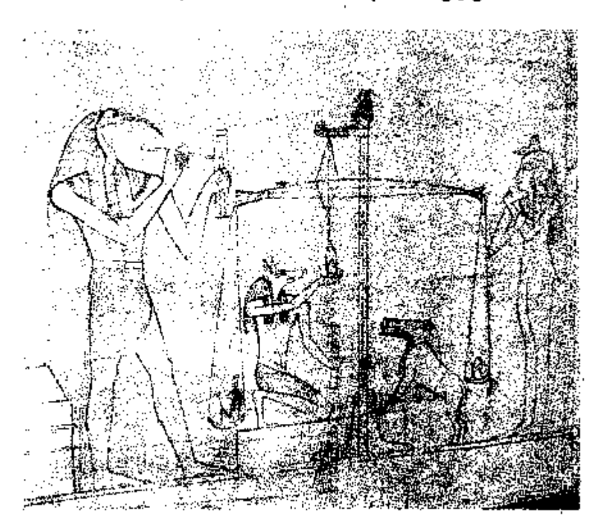
وكانت الأشياء المرتبطة به مثل دبوس القتال والقوس مرتبطة بالشخصية الحربية للإله.

وبإعتباره «قائد للآلهة» يتقدم وبواووت الموكب الملكى حاملا لواءه، ولم يتقدم المعبود الشبيه بابن آوى الملك فقط ولكنه كان يتقدم أوزيريس أيضا.

كما أن الإعتبارات التأملية بخصوص الأسرار الأوزيرية، وكذلك رمزية البعث التى تضمنتها كانت الدافع لكثير من المصريين لوضع الرغبة التالية على الألواح الجنازية : «كى يتمتع بمشاهدة جمال وبواووت أثناء الموكب».

وأخيرا يذهب الإله على رأس لوائين أمام الموكب الجنازى فى أبيدوس، وبمجرد أن يوضع بجانب المقبرة فإنه يظل يراقب المتوفى.

* وزن القلب Weighting of the Heart

منظر وزن القلب - فى قاعة المحاكمة. على اليمين صاحبة البردية تنظر باهتمام أثناء وزن قلبها أمام ريشة العدالة (ماعت) ويضبط أنوبيس ثقل الميزان فى حين يدون تحوت النتيجة التى ينتظرها «آكل القلوب» الكريه ولكن دون جدوى - كتاب الموتى الخاص بالكاهنة «أنهاى» الأسرة العشرون حوالى ١١٠٠ ق.م حاليا بالمتحف البريطانى.

يعتبر المنظر الذى يصور الإحتفال القائم أحد أهم تلك الإحتفالات الشعبية الممثلة فى نسخ كتاب الموتى فى بداية الدولة الحديثة.

ويوجد تصوير نادر لهذا الإحتفال منقوش على جدار إحدى المقاصير فى معبد صغير من العصر البطلمى فى دير المدينة.

ويصور الميت وهو يدخل إلى بهو المحاكمة بصحبة الاله أنوبيس الممثل برأس ابن آوى. ويوضع قلبه أو قلبها فى إحدى كفى الميزان كى يوزن مقابل ريشة الحق «ماعت»، ثم يضبط أنوبيس الثقل بينما يسجل تحوت المرسوم عامة برأس طائر الإيبس النتيجة، وبالقرب منه مارد يطلق عليه «آكل القلوب»، وهو حيوان غريب الشكل مكون من تمساح وأسد وفرس النهر ينتظر متأهبا الحكم ضد المتوفى عندما يلقى إليه القلب.

وأثناء القيام بعملية الوزن، يتلو المتوفى الإعتراف الإيجابى متوجهاً بخطابه إلى القضاة الاثنين والأربعين الذين يجلسون فى القاعة. وينفى المتوفى جميع أنواع الجرائم الشائنة بالإضافة إلى بعض الجرائم الدنيوية.

وعندما يكون الحكم مقنعا يقود الإله حورس المتوفى إلى أوزيريس الذى يجلس فى جوسق فى نهاية قاعة المحاكمة ويجانبه إيزيس ونفتيس. ويقدم المتوفى بإعتباره شخصا «صادق القول» ومبرورا وهو غير مذنب يسمح له بالدخول إلى متع العالم الآخر.

*** وعاء Vessel**

يعتبر الوعاء vessel والقدر pot والحوض bassin والزهرية vase رموزاً مؤنثة. وطبقا لعلماء النفس فإن تلك الأوعية تمثل جسم المرأة أو وعاء الميلاد. ويقول أحد متون الأهرام «جاء (المرحوم) من القدر الخاص به بعد أن نام فى القدر الخاص به. ويظهر (المرحوم) فى الصباح».

وكان الصباح بالنسبة للمصرى أحد صور الخلق والميلاد. ففى قصة الأخوين استيقظ قلب باتا Bata المتوفى الذى كان فى أحد القدور إلى حياة جديدة.

ووضعت ربة السماء نوت قدراً صغيراً مستديراً بدون مقبضين على رأسها بإعتباره الشكل الهيروغليفى المميز لها. وكانت نوت، هى الوعاء الذى يخفى النجوم التى تولد من الرحم المظلم ثم تعود إليه.

وفى لغة المصريين الرمزية الثرية أصبح التابوت وغرفة الدفن فى المقبرة هما نوت. وكانت المعبودات المؤنثة حارسات لماء الحياة الذى كان يحفظ فى أوعية بدون مقابض. وتضم تلك الأوعية، الأوانى الأربعة الخاصة بالمعبودة قبحوت Kebhut ربة التطهير.

وقد لعبت الأوانى دوراً هاماً فى الرموز الخاصة بالقربان، ومن ثم فان العديد من النقوش الموجودة على جدران المعابد تظهر الملك وهو يقدم إلى الآلهة إنائى ماء مستديرين nw-pot أو مملوئين باللبن أو النبيذ.

ى

* يد Hand

كانت اليد رمزا للقوة الخالقة لدى الشعوب القديمة. وتظهر التماثيل والرسوم المصورة للإله بتاح «صانع الأرض» وهو يشكل البيضة التى تمثل العالم بيديه على عجلة الفخرانى بنفس الطريقة التى يشكل بها خنوم جسد الطفل.

وطبقا لنظرية الخلق فى هليوبوليس فإن المخلوقان الأوليان «شو»، وتفنوت Tef-nut، جاءا إلى الوجود من النطفة التى استمناها الإله الأزلى بيده.

وفى هذه الحالة كانت اليد تمثل العنصر النسائى الغريزى فى رأس الإله الذى تحول إلى كيان مستقل فى العصور التاريخية.

فى العصر الاهناسى وعلى التوابيت كان الزوجان المقدسان هما «أتوم ويده».

وأخيراً أصبحت «يد الإله» لقبا للزوجة المفترضة للإله آمون، أى لقبا للملكة أو الأميرة التى تأمل فى حمل وريث للعرش.

وكان قرص الشمس آتون الذى تمتد أشعته بالبركات، وتنتهى بأيد، عنصرا معروفا فى فن العمارنة. وأستخدمت اليد بعد الدولة القديمة كتميمة لتجنب المردة demons.

* يمين Right * يسار Left

كان اليسار فى مصر يعتبر جانب الموت. وطبقا لبردية إيبرز Ebers Papyr-us (القرن السادس عشر ق.م) «تدخل نسمة الحياة إلى الجسم من خلال الأذن اليمنى، ولكن نسيم الموت يخرج من الأذن اليسرى». وعندما أمسك حورس الذراع الأيمن لأوزيريس المتوفى لحمايته من أعدائه (كتاب الموتى، الفصل الأول) فإن ذلك يعنى إنتصاره على قوى الموت.

وترتبط العين اليسرى لسيد السماء بالقمر، ومن هنا ترتبط اليمنى بالشمس وبالنهار كما إرتبط كل من اليمين واليسار كذلك بالأمور الجنسية كتعبير عن نظام قطبى العالم: فكان الجانب الأيمن يعتبر طيبا بالنسبة للرجال بينما الجانب الأيسر طيبا بالنسبة للنساء.

وقد تساوى الملك بالشمس والعين اليمنى، بينما تساوى القمر والعين اليسرى بالملكة. وتحديد الجانب الأيسر بالشرق والأيمن بالغرب يعتبر واضح المخالفة لما ذكر من قبل بخصوص الجوانب الخاصة بالحياة والموت.

فالشمس تشرق فى الحقيقة فى الشرق، وتنحدر إلى مكان غروبها أى إلى الموت، ولكنها عندما تختفى فى الغرب فإن ذلك يؤدى إلى تجديد المولد (إعادة الميلاد).

قائمـــــة زمنيـــة

التاريخ	التاريخ السياسى	التاريخ الثقافى والدينى
عصر ما قبل الأسرات الألف الخامس - الألف الرابع ق.م	- العصر الحجرى الحديث ٥٠٠٠ - ٤٠٠٠ - العصر الحجرى الحديث المتأخر ٤٠٠٠ - ٣٠٠٠ - المواجهة بين بدو مصر العليا وفلاحى مصر السفلى.	- الطوطمية Totemism - آلهة محلية فى هيئة نباتات وحيوانات. - تمجيد وتبجيل الالهة الأم. - الزخارف الهندسية فى العصر الحجرى الحديث.
العصر العتيق حوالى ٣١٠٠ - ٢٦٨٦ ق.م	- سيادة بوتو وهيراكنبوليس وأبيدوس. - الأسرتان الأولى والثانية ، العصر الثينى (الطينى). - فراعنة الأسرة الأولى: نعرمر، منى ، العقرب ، الثعبان .. الخ..	- تمثيل الآلهة فى هيئة بشرية. - تمثيل قوى الطبيعة. - الفرعون تجسيد للإله الكونى حورس. - الرموز الأولى المنقوشة على آثار هيراكونبوليس. - صلايات الزينة (قارن صلاية نعرمر). - قمة النقوش على العاج.
الدولة القديمة حوالى ٢٦٨٦ - ٢١٨١ ق.م	- الأسرتين الثالثة والرابعة. - العاصمة : منف. - الأسرة الثالثة - زوسر.	- النظام الدينى لهليوبوليس (الاله الشمس رع، الاله المحلى أتوم)، والنظام الدينى لمنف (الاله المحلى بتاح). - الفرعون ابن الشمس (رع) - بناء الأهرام اعتباراً فى الأسرة الثالثة، الهرم المدرج لزوسر حوالى ٢٦٧٠ ق.م أول مبنى حجرى عظيم فى العالم.

التاريخ الثقافى والدينى	التاريخ السياسى	التاريخ
- أبو الهول العظيم فى الجيزة.	- الأسرة الرابعة : سنفرو - خوفو - خفرع - منكاورع.	حوالى ٢٦١٣ - ٢٤٩٤ ق.م
- ظهور نصوص الأهرام. - معابد الشمس المفتوحة على السماء. - النقوش فى مصاطب النبلاء.	- الأسرة الخامسة ساحورع ، أوناس. - الأسرة السادسة ببى الثانى.	حوالى ٢٤٩٤ - ٢٣٤٥ ق.م حوالى ٢٣٤٥ - ٢١٨١ ق.م
- نظرية البا. - التطور المتزايد فى تصور الموتى وتحولهم إلى أوزيريس. - أبيدوس تصبح مركز عبادة أوزيريس. - تصور محاكمة الموتى. - متون التوابيت المبكرة. - تدهور فن النحت.	- الأسرات من السابعة إلى العاشرة. - العصر الأهناسى. - تقسيم المملكة إلى أقاليم أهناسية وطيبية.	عصر الانتقال الأول حوالى ٢١٨١ - ٢١٣٣ ق.م
- ظهور عقيدة آمون فى طيبة. - متون التوابيت المتأخرة. - مقابر حكام الأقاليم فى بنى حسن. - إقامة أقدم مسلة فى هليوبوليس (أون). - أول ظهور لما يسمى تمثال الكتلة والأساطين الحتحورية. - المعبد الجنازى (اللابرنت) للملك أمنمحات الثالث فى هوارة - الفيوم	- الأسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة - الأسرة الحادية عشرة : أعظم الفراعنة منتوحتب. - طيبة تصبح العاصمة. - الأسرة الثانية عشرة. - المقر الملكى فى الفيوم. - أسماء أهم وأعظم الفراعنة: أمنمحات ، سنوسرت	عصر الدولة الوسطى حوالى ٢١٣٣ - ١٧٨٦ ق.م حوالى ١٩٩١ - ١٧٨٦ ق.م

التاريخ	التاريخ السياسى	التاريخ الثقافى والدينى
عصر الانتقال الثانى حوالى ١٧٨٦ - ١٥٦٧ ق.م	- الأسرات من الثالثة عشرة إلى السابعة عشرة. - الأسرة الثالثة عشرة: أهم أعظم الفراعنة : سوبك حتب - الأسرة الخامسة عشرة - الحكم الأجنبى للهكسوس. - المقر الملكى فى أواريس فى الدلتا.	
حوالى ١٦٥٠ - ١٥٦٧ ق.م	- الأسرة السابعة عشرة : أسرة محلية فى طيبة.	آخر المقابر الملكية على هيئة هرم.
الدولة الحديثة حوالى ١٥٦٧ - ١٠٨٥ ق.م	- الأسرات فى الثامنة عشرة إلى العشرين.	- آمون يصبح الاله القومى
حوالى ١٦٥٠ - ١٣٢٠ ق.م	- الأسرة الثامنة عشرة : أمنحتب الأول	- كتاب الموتى يوضع فى المقبرة.
	- تحتمس الأول، الملكة حتشبسوت.	- المعبد الجنازى للملكة حتشبسوت فى الدير البحرى.
	- تحتمس الثالث يفتح مناطق شاسعة فى سوريا.	
	- أمنحتب الثالث.	- إمتداد معبد آمون فى طيبة (الأقصر). - تمثالى ممنون - التماثيل الجالسة لامنحتب الثالث.
	- أمنحتب الرابع: أخناتون المقر الملكى فى العمارنة	- الفن الواقعى فى عصر العمارنة. - أخناتون الملك المارق - يقدم الاعتقاد فى آتون - مفهوم الوحدانية.
حوالى ١٣٢٠ - ١٢٠٠ ق.م	- توت عنخ آمون الأسرة التاسعة عشرة - سيتى الأول	- المعبد الجنازى لسيتى الأول فى أبيدوس.

التاريخ	التاريخ السياسى	التاريخ الثقافى والدينى
حوالى ١٢٠٠ - ١٠٨٥ ق.م	- رمسيس الثانى (المعاهدة مع الحيثيين). - مقر الاقامة الجديدة فى بى رمسيس. - الأسرة العشرين. - رمسيس الثالث (آخر استعراض للقوة) حتى رمسيس الحادى عشر.	- المعابد الصخرية فى أبى سنبل. - المعبد الجنازى لرمسيس الثالث فى مدينة هابو.
الانتقال إلى العصر المتأخر ١٠٨٥ - ٦٥٦ ق.م	- الأسرات من الحادية والعشرين إلى الخامسة والعشرين.	- اعتبرت الحيوانات تجسيداً للإله، وصارت موضوعات للتبجيل خاصة العجل والتمساح والقط.
حوالى ١٠٨٥ - ٩٣٥ ق.م	- الأسرة الحادية والعشرين. - المقر الملكى فى تانيس. - فى مصر العليا الحكومة الدينية لآمون	(ازدياد أهمية الإلهة باستت). - العديد من التماثيل لأشخاص تمسك ناووسا.
٩٣٥ - ٧٣٠ ق.م	- الأسرة الثانية والعشرين أسسها قواد المرتزقة الليبيين فى تل بسطة. - الأسرتان الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون فى سايس (ليبية أيضا).	
٧٥٠ - ٦٥٦ ق.م	- الأسرة الخامسة والعشرون أثيوبية (نوبية) حكم أجنبى.	
٦٧١ ق.م	- أشور تغزو مصر	- تماثيل واقعية ملحوظة
العصر المتأخر ٦٦٤ - ٣٣٢ ق.م	- الأسرات من السادسة والعشرين إلى الثلاثين.	
٦٦٤ - ٥٢٥ ق.م	- الأسرة السادسة والعشرون بسماتيك الأول، ونخاو يقيمان فى سايس بالدلتا.	- الميل المتزايد نحو الدين المنظم وتؤدى النظرة الدينية إلى حركة شعبية محسوبة مع التصورات السحرية والتطبيقية.

التاريخ	التاريخ السياسى	التاريخ الثقافى والدينى
٥٢٥ - ٤٠٤ ق.م ٤٠٤ - ٣٤٣ ق.م	- الأسرة السابعة والعشرون: الحكم الاجنبى للفرس. - الأسرات من الثامنة والعشرين إلى الثلاثين. - آخر الامراء المحليين فى الدلتا نختانبو الأول.	- ما يسمى بالسرابيوم من أجل دفن العجول أبيس والتى شيدها بسماتيك الأول فى سقارة.
٣٣٢ ق.م العصر البطلمى (الهللينستى) ٣٣٢ - ٣٠ ق.م ٣١ ٣٠	- الاسكندر الاكبر يغزو مصر - الإسكندرية عاصمة البطالمة. معركة أكتيوم كليوباترا السابعة تنتحر وتصبح مصر جزء من الامبراطورية الرومانية، ويحكمها أغسطس.	- بطلميوس الأول يقدم المعبود المصرى - الإغريقى سيرابيس. - عقيدة إيزيس تنتشر خارج مصر. - معبد ختوم فى إسنا - معبد حورس فى إدفو - معبد حاتحور فى دندرة. - المعبد المزدوج لسوبك وحاروبريس فى كوم أمبو.

• مــراجع الكتــاب :

ALLEN, T. G. *The Book of the Dead or Going Forth By Day: Ideas of the Ancient Egyptians concerning the Hereafter as expressed in their own terms*. Chicago, 1974.

——*The Egyptian Book of the Dead: Documents in the Oriental Institute Museum at the University of Chicago*. Chicago, 1960.

BLEEKER, C. J. *Egyptian Festivals. Enactments of Religious Renewal*. (Studies in the History of Religions, Supplements to *Numen* XIII). Leiden, 1967.

——*Hathor and Thoth*. Leiden, 1973.

BONNET, H. *Reallexikon der ägyptischen Religionsgeschichte*. Berlin, 1952.

BREASTED, J. H. *Development of Religion and Thought in Ancient Egypt*. New York, 1959.

BUDGE, E. A. W. *The Book of the Dead*. 2nd ed. rev. and enlarged. London, 1928.

——*Egyptian Magic*. London, 1901.

——*From Fetish to God in Ancient Egypt*. London, 1934.

——*The Gods of Egypt, or Studies in Egyptian Mythology*. London, 1903.

——*The Liturgy of Funerary Offerings*. London, 1909.

——*The Mummy: A Handbook of Egyptian Funerary Archaeology*. 2nd ed. Cambridge, 1925.

——*Osiris and the Egyptian Resurrection*. 2 vols. London, 1911.

BUHL, M. L. 'The Goddesses of the Egyptian Tree Cult,' *Journal of Near Eastern Studies* 6 (1947), 80–97.

ČERNÝ, J. *Ancient Egyptian Religion*. London, 1952.

CLARK, R. T. *Myth and Symbol in Ancient Egypt*. London, 1959, repr. 1978.

DAVID, A. R. *A Guide to Religious Ritual at Abydos*. Warminster, 1980.

——*Religious Ritual at Abydos*. Warminster, 1973.

DERCHAIN, P. 'Mythes et dieux lunaires en Egypte', *Sources orientales* 5 (1962), 19–68.

ERMAN, A. and H. Grapow. *Agyptisches Handwörterbuch*. Darmstadt, 1961.

FAIRMAN, H. W. *The Triumph of Horus*. London, 1974.

FAULKNER, R. O. *The Ancient Egyptian Coffin Texts*. 2 vols. Warminster, 1973, 1977.

——*The Ancient Egyptian Pyramid Texts*. 2 vols. Oxford, 1969.

FRANKFORT, H. *Ancient Egyptian Religion*. New York, 1961.

GARDINER, A. *Egyptian Grammar*. 3rd ed. revised. Oxford, 1957.

GRIFFITHS, J. G. *The Conflict of Horus and Seth from Egyptian and Classical Sources: A Study in ancient mythology*. Liverpool, 1960.

HABACHI, L. *The Obelisks of Egypt*. London, 1978.

HARRIS, J. R. (ed.). *The Legacy of Egypt*. 2nd ed. Oxford, 1971.

HELCK, W. 'Die Mythologie der alten Ägypter', *Wörterbuch der Mythologie*, vol. 1, 313–406. Stuttgart, 1965.

——and E. OTTO. *Kleiner Wörterbuch der Ägyptologie*. Wiesbaden 1956, 2nd ed. 1970.

JAMES, T. G. H. (ed.). *An Introduction to Ancient Egypt*. London, 1978. (revised and enlarged edition of *A General Introductory Guide to the Egyptian Collections in the British Museum*. London, 1964).

KEES, H. *Bemerkungen zum Tieropfer der Ägypter und seiner Symbolik*. Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Phil.-hist. No. 2, 1942.

——*Farbensymbolik in ägyptischen religiösen Texten*. Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Phil.-hist. No. 11, 1943.

——*Der Götterglaube im alten Ägypten*. 2nd ed. Berlin, 1956.

——*Totenglaube und Jenseitsvorstellungen der alten Ägypter*. 2nd ed. Berlin, 1956.

——'Herz und Zunge als Schöpferorgane in der ägyptischen Götterlehre', *Studium Generale* 19 (1966), 124–6.

LESKO, L. *The Ancient Egyptian Book of Two Ways*. Berkeley, Calif. 1972.

LICHTHEIM, M. *Ancient Egyptian Literature*. 2 vols. Berkeley, Calif. 1973, 1975.

LURKER, M. 'Hund und Wolf in ihrer Beziehung zum Tode', *Antaios* 10 (1969), 199–216.

——'Der Baum im Alten Orient. Ein Beitrag zur Symbolgeschichte', in *In Memoriam Eckhard Unger. Beiträge zu Geschichte, Kultur und Religion des Alten Orients*. Baden-Baden, 1971. 147–75.

——'Zur Symbolbedeutung von Horn und Geweih unter besonderer Berücksichtigung der altorientalisch-mediterranen Kulturen', *Symbolon* 2 (1974), 83–104.

MONTET, P. 'Hathor et le papyus', *Kêmi* 14 (1957), 92–101.

MORENZ, S. *Egyptian Religion.* London, 1973.

MURRAY, M. A. *The Splendour that was Egypt.* London, 1949.

OTTO, E. *Egyptian Art and the Cults of Osiris and Amon.* London, 1968.

PETRIE, W. M. F. *Amulets.* London, 1914.

PIANKOFF, A. *La création du disque solaire.* Bibliothèque d'etude 19. Cairo, 1953.

——and N. RAMBOVA. *Mythological Papyri.* 2 vols. New York, 1957.

——*The Wandering of the Soul.* Princeton, 1974.

PLUTARCH. *De Isis et Osiride.*

POSENER, G. *A Dictionary of Egyptian Civilization.* London, 1962.

REYMOND, E. A. E. *The Mythical Origin of the Egyptian Temple.* Manchester, 1969.

RINGGREN, H. 'Light and darkness in ancient Egyptian religion', in *Liber amicorum. Studies in honor of C. J. Bleeker.* Leiden, 1969. 140–50.

ROEDER, G. *Die ägyptische Religion in Texten und Bildern.* 4 vols. Zurich, 1959–61.

SALEH, A.-A. 'The so-called "Primeval Hill" and other related elevations in ancient Egyptian mythology', *Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Kairo,* 25 (1969), 110–20.

SCHÄFER, H. *Principles of Egyptian Art.* Edited and with an epilogue by Emma Brunner-Traut. Oxford, 1974.

SETHE, K. 'Das Papyrusszepter der ägyptischen Göttinnen und seine Entstehung', *Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde* 64 (1929), 6–9.

——*Übersetzung und Kommentar zu den altägyptischen Pyramidentexten.* 6 vols. Glückstadt, 1939–62.

SHORTER, A. W. *The Egyptian Gods: A Handbook.* London, 1937, repr. 1979.

SIMPSON, W. K. (ed.). *The Literature of Ancient Egypt: An anthology of stories, instructions, and poetry.* New ed. New Haven, 1973.

WAINWRIGHT, G. A. *The Sky Religion of Egypt.* London, 1937.

ZABKAR, L. V. *A Study of the Ba Concept in Ancient Egyptian Texts.* Studies in Ancient Oriental Civilization 34. Chicago, 1968.